

إِصْلَاحُ تَقْرِيرِیْنِ

عمل پر مبنی نئے دینی معاملات پر اجماع اور مسکرات کی تفسیر
علما، خطباء اور خواہم کے لیے یکساں منید

جلد شکستہ

مفتی اعظم پاکستان مولانا محمد رفیع عثمانی عظیم

عید و تہنیت
مولانا اعجاز احمد صاحب
فاضل فاسد، مدرسہ عربیہ اسلامیہ

بیت العلوم

۲۰۔ کابیر روڈ، مہربانی آباد، کراچی۔ فون: ۵۵۲۸۴۳۱

پیش لفظ

حضرت مفتی اعظم پاکستان مولانا محمد رفیع عثمانی مدظلہ

رحمۃ اللہ علیہ

مجھے جیسے ناچیز کی زبان سے نکلی ہوئی باتیں تو اس قابل بھی نہ تھیں کہ ان کو "تقریریں" کہا جاتا، چہ جائیکہ انہیں "اصلاحی تقریریں" کا عظیم الشان کام دے کر کتابی شکل میں شائع کیا جائے۔ لیکن اہل محبت کا حسن ظن ہے کہ وہ ان کو نیپ ریکارڈ پر محفوظ کر لیتے ہیں۔

عزیز القدر مسنونوی محمد عالم سلمہ نے جو بارہ علوم کراچی کے بونہار فاضل، اور "جامعہ اشرفیہ ایبورو" کے مقبول استاد ہیں، کئی سال سے ان نیپ شدہ تقریروں کو قلم بند کر دے اور اپنے ادارے بیت المعمور ایبورو سے شائع کرنے کا سلسلہ جاری کیا ہوا ہے اور اب تک اس سلسلے کے چھ درجن سے زیادہ کتابچے شائع کر چکے ہیں، اور اب ان میں سے چہارم مطبوعہ تہہ بچوں کا ایک حجم "اصلاحی تقریریں (جلد ششم)" کے نام سے شائع کر رہے ہیں۔

یہ انجیر بر خوشی دہی ہے۔ واللہ اعلم۔ اور ان کے رفقاء سے گزارش ہے:

ریکارڈ سے نقل کرنے میں بڑی کاوش اور احتیاط سے کام لیا ہے اور ذیلی عنوانات بڑھا کر ان کی افادیت میں اضافہ کر دیا ہے۔ اور جلد سوم کے بعد کی جلدوں میں جامعہ دارالعلوم کراچی کے ہونہار فاضل، اور استاذ مولوی اعجاز احمد صدیقی سلمہ نے ضبط و ترتیب کا یہ کام اس مفید اضافے کے ساتھ کہ تقریروں میں بیان ہوئے والی آیات قرآنیہ اور احادیث مبارکہ کے مفصل حوالے بھی درج کر دیئے ہیں۔

اللہ تعالیٰ ان کی اس محنت کو شرف قبولیت سے نوازے اور ان کے علم و عمل اور عمر میں ہرکت عطاء فرمائے، اور اس کتاب کو قارئین کے نافع بنا کر ہم سب کے لئے صدق جامہ پہناده اور "بیت العلوم" کو دینی اور دنیاوی ترقیات سے مالا مال کر دے۔

واللہ اعلم

بہر ازلہ زلزلہ صحرایہ

﴿عرض ناشر﴾

ملتی و عظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد رفیع رضوی صاحب مدظلہ ملک و بیرون ملک ایک جانی پہچانی علمی اور روحانی شخصیت ہیں۔ آجنگاہ ملک کی مشہور و دنیا درکارہ ”دارالعلوم کراچی“ کے مہتمم اور اسلامی نظریاتی کونسل کے ایک فعال ممبر ہونے کے علاوہ کئی جہاد کی، اصلاحی اور تعلیمی تنظیموں کے سرپرست ہیں۔ آپ مفسر قرآن، ملتی و عظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب کے فرزند ارجمند اور عارف باللہ حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی صاحب کے ممتاز اور انھیں دلچسپ اس خلفاء میں سے ہیں۔ ان تمام خوبیوں کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے حضرت ملتی صاحب مدظلہ کو حسن خطابت سے خوب خوب نوازا ہے۔ ہر موقع پر پر اثر اور دلنشین بیانیے میں ہر سطح کے سامع کو بات سمجھانا حضرت کا خصوصی کمال ہے جو اس قلم انرجانی کے دور میں کہیں کہیں نظر آتا ہے۔ پھر بزرگوں کی صحبت کی برکت سے لوگوں کی اصلاح کا جذبہ کہ کسی طرح لوگ روحانی طور پر درست ہو جائیں حضرت کے بیانات کا لازمی حصہ ہے۔ گو یہ حضرت کے خطبات و بیانات شریعت و طریقت کا ایک حسین امتزاج ہوتے ہیں۔ جن میں عاملانہ تحقیق، و قیام نہتہ وری کے ساتھ ساتھ، ایک بلند پایہ صوفی، مصلح اور مہربانی کی وجہ بھی جلوہ نما ہوتی ہے۔

الحمد للہ ”بیت العلوم“ کو یہ شرف حاصل ہوا کہ پہلی مرتبہ حضرت کے ان اصلاحی، پرمغز اور آسان بیانات کو حضرت ملتی صاحب مدظلہ کے مجموعہ ”نامہ اصلاحی تقریریں“ کے نام سے شائع کر رہا ہے۔ اسلامی تقریریں چند مولانا، مولانا، مولانا

چند روز قلم کی غیر معمولی مقبولیت کے بعد اب جلد ششم آپ کے سامنے ہے۔ جس میں حضرت نے کچھ بیانات ڈال دیے، کراچی اور دوسرے ملکی و غیر ملکی مقامات کے شامل ہیں۔ اس کتاب کی ضبط و ترتیب کا کام سوزانا اچکزادہ صاحبی (فاضل جامعہ دارالعلوم کراچی) نے انجام دیا ہے۔ اس میں حتیٰ الوسع خط و ترتیب کا خیال رکھا گیا ہے اور آیات و احادیث کی تخریج بھی کردی گئی ہے، پھر بھی اگر کوئی غلطی نظر سے گزرے تو براہ کرم مطلع فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ "بیت العلوم" کی اس کاوش کو قبول فرمائے و ہم سب کو ثل کی توفیق عطا فرمائے اور حضرت مفتی صاحب مدظلہ کو صحبت عافیت عطا فرمائے تاکہ ہم حضرت کے بیانات سے زیادہ مدت زیادہ مستفید ہو سکیں۔

آمین

والسلام

پروفیسر ناظم شریف

مدیر "بیت العلوم"

اجمالی فہرست

- دُعا کے فضائل اور قبولیت دُعا کی شرط
- مُتَّقِیْنَ بچنے کا طریقہ
- مصائب اور مشکلات کا علاج
- معاملات اور معاشرت دو اہم شعبے
- تصوف کی حقیقت و اہمیت
- امریکہ میں مسلمان کس طرح رہیں
- ماہِ رَمَضانِ بچنے کی روش کا ذریعہ
- دنیوی مسائل کی اہمیت اور مغربی دنیا میں
ان کی خیر و برکت
- دنیوی مسائل کا نظام - ایک تعارف

﴿فہرست﴾

﴿دعا کے فضائل اور قبولیت دعا کی شرائط﴾

صفحہ نمبر	عنوانات	نمبر شمار
۲۵	فعبہ مسنونہ	۱
۲۶	دعا پسندیدہ و ترین عبارت	۲
۲۶	نماز کا آغاز اور اختتام دعا پر ہے	۳
۲۷	دعا عبادت کا مغز ہے	۴
۲۷	دعا سے تعلق مع اللہ میں جھٹکی آتی ہے	۵
۲۸	ایک بزرگ کا واقعہ	۶
۲۸	دعا تمام بد دل سے حفاظت کرتی ہے	۷
۲۸	دعا بھی سرد اور محنت بھی کرو	۸
۲۹	توکل کا صحیح مطلب	۹
۳۰	کیا مانگیں؟	۱۰
۳۰	سب پریشانیوں کا حل اللہ تعالیٰ کے آگے رونا	۱۱
۳۱	اللہ کے سامنے رونا بے ایمان اور مجروسے کی بات ہے	۱۲
۳۲	اللہ تعالیٰ بہتر چیز عطا فرماتے ہیں	۱۳
۳۲	دعا قبول نہ ہونے کے اسباب	۱۴

۳۲	پہلا سبب	۱۵
۳۳	دوسرا سبب	۱۶
۳۴	تیسرا سبب	۱۷
۳۵	چوتھا سبب	۱۸
۳۵	حرام مال کے نقصانات	۱۹
۳۵	دشوت کا روپیہ سور کے گوشت کی طرح حرام ہے	۲۰
۳۶	ہینک کی ملازمت کیوں حرام ہے؟	۲۱
۳۸	اللہ کی تافرمانی سے بڑا کوئی سخی عمل نہیں	۲۲
۳۸	حرام مال آنے سے حرے ختم ہو جاتے ہیں	۲۳

﴿مستی بننے کا طریقہ﴾

۳۱	خطبہ مسنونہ	۲۴
۳۲	تلاوت کرد و آیت کا خلاصہ	۲۵
۳۲	قرآن مجید کا ایک خاص اسلوب	۲۶
۳۳	اس دور میں دین پر عمل کرنے کی ایک عظیم فضیلت	۲۷
۳۳	تقویٰ پر عمل کرنا کبھی ناممکن نہیں رہا	۲۸
۳۳	مستی ہونے کا مطلب	۲۹
۳۳	قرآن مجید کے ساتھ رسول اللہ ﷺ کو کیوں بھیجا گیا؟	۳۰
۳۵	بڑے بھائی کا سبق آموز واقعہ	۳۱
۳۶	اللہ والوں کی صحبت کے اثرات بقدر تعلق منتقل ہوتے ہیں	۳۲
۳۶	مجاہدے کرانے کی حکمت	۳۳

۳۴	زیادہ بولنے کی بیماری کا ایک خاص مجاہدہ	۴۷
۳۵	ایک نئی یا نواب کا قصہ	۴۷
۳۶	ایک اور نواب کا قصہ	۴۸
۳۷	مجاہدوں کی حیثیت علاج کی ہے	۴۹
۳۸	برادر میں طریقہ علاج بدلتا رہا	۴۹
۳۹	باطنی علاج کا مختصر اور آسان نسخہ	۵۰
۴۰	چار اعمال دوران کی خاص تاثیر	۵۰
۴۱	پہلا عمل	۵۱
۴۲	شکر کے فضائل	۵۲
۴۳	"الحمد لله" شکر کا پہلا ترین ہے	۵۲
۴۴	جنت میں بھی شکر کی عبادت ہوگی	۵۳
۴۵	شکر کا ایک اہم اثر	۵۴
۴۶	شکر نانا بوں سے بھاتا ہے	۵۴
۴۷	شکر کی وجہ سے پریشانوں سے حفاظت	۵۵
۴۸	تعلق مع اللہ میں اضافہ	۵۵
۴۹	سہر پہر اترنے کا آسان طریقہ	۵۵
۵۰	"معبودت کے وقت "ان الله وانا اليه راجعون" کہنے کی فضیلت	۵۶
۵۱	مجاہدین انفقائے حق سے ساتھ اللہ کی مدد کا مشہور	۵۷
۵۲	پہلا ترین	۵۸
۵۳	علاج نصیب اللہ بن کا واقعہ	۵۸
۵۴	امیر حاکم اور ایچا پورہ برائیں	۵۹

۵۹	دنیا کی مذمت کس صورت میں ہے	۵۵
۶۰	تیسرا نسل	۵۶
۶۱	بڑے سے بڑا گناہ بھی توبہ سے معاف ہو جاتا ہے	۵۷
۶۱	ایک غلط فہمی اور اس کا ازالہ	۵۸
۶۲	توبہ گناہوں پر پانی پھیر دیتی ہے	۵۹
۶۲	یہ سمجھنا صحیح نہیں کہ توبہ سے گناہوں پر جرأت ہوتی ہے	۶۰
۶۳	توبہ کی امید پر گناہ کرنا بہت بڑا دھوکہ ہے	۶۱
۶۳	استغفار کا ایک اہم فائدہ	۶۲
۶۴	چوتھا نسل	۶۳
۶۴	قیوں زمانے محفوظ	۶۴
۶۵	ذاکرین میں شمار	۶۵
۶۵	ریا سے محفوظ عمل	۶۶
۶۶	یہ اعمال فوراً شروع کر دو	۶۷

﴿مصائب اور مشکلات کا علاج﴾

۶۹	خطبہ مسنونہ	۶۸
۷۰	محاشرو کی حالت	۶۹
۷۰	میں انا قومی صورت حال	۷۰
۷۱	کشمیر میں قتل عام	۷۱
۷۱	ہوشیا میں قومی کشمیں	۷۲
۷۱	فلسطین میں زیورہ کی نینک	۷۳

۷۲	صومالیہ اور الجزائر کی حالت	۷۳
۷۴	برما اور ہندوستان کے مسلمان	۷۵
۷۶	قرآن کریم کا نسخہ کیسا	۷۶
۷۳	صبر کی حقیقت کیا ہے؟	۷۷
۷۳	صبر کے تین حصے یا شعبے	۷۸
۷۳	صبر علی الطاعة	۷۹
۷۴	صبر عن المصیبة	۸۰
۷۵	صبر فی المصیبة	۸۱
۷۵	اللہ تعالیٰ کی شکایت کرنا حرام ہے	۸۲
۷۵	راست و تکلیف اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے	۸۳
۷۶	حاصل کلام	۸۴
۷۶	حضور اکرم ﷺ کا معمول و تقصیر	۸۵
۷۶	نماز بھی صبر ہے	۸۶
۷۷	خلاصہ کلام	۸۷
۷۸	مسلمانوں کو اقتدار کیسے حاصل ہو؟	۸۸
۷۸	اسلامی تعلیمات کا کرشمہ	۸۹
۷۸	نفس کی مثال	۹۰
۷۹	نفس بدترین دشمن ہے	۹۱
۷۹	فالح کون ہے؟	۹۲
۷۹	انسان کے دو بڑے دشمن	۹۳
۸۰	شیطان کا طریقہ و راستہ	۹۴

۸۱	۹۵	افسوس و عیبتان کے فریب کی پہچان
۸۱	۹۶	افسوس کی پہچان
۸۱	۹۷	شیطان کی پہچان
۸۲	۹۸	صبر و شکر کی خصوصیت
۸۳	۹۹	سوق آموز الہیہ
۸۳	۱۰۰	دنیا میں آنے کا مقصد
۸۳	۱۰۱	دینِ مومن کے لیے قید خانہ ہے
۸۴	۱۰۲	صبر کرنا آسان نہیں
۸۴	۱۰۳	صبر کا مرجعہ کیسے آسان ہو؟
۸۵	۱۰۴	امتحانِ مجاہدین کا واقعہ
۸۵	۱۰۵	اللہ کی نصرت کا مشاہدہ
۸۶	۱۰۶	دنیا کی سب سے بڑی مملکت کا مشرک
۸۶	۱۰۷	سین شپ ہٹلی کا بیڑہ اور پتھر
۸۷	۱۰۸	مولانا مہال احمدین عثمانی کا واقعہ
۸۹	۱۰۹	نوجوان مجاہد کا چند یہ چہرہ
۸۹	۱۱۰	محبتِ قلمِ اقداری ہے
۹۰	۱۱۱	حضرت مدنی کی عارفانہ بات
۹۰	۱۱۲	سوت کا مطالب
۹۱	۱۱۳	شیطان کی بات مست دہیے
۹۲	۱۱۴	شیعی سنت کون ہے؟
۹۲	۱۱۵	مورھی رائے کو مشعلِ تھمنا شیطانِ ماریکا کا ہے

۹۳	سنت پر عمل کرنے سے زندگی خوشوار ہوتی ہے	۱۱۶
۹۳	سلام کرنا اور میرے بچپن کا واقعہ	۱۱۷
۹۳	سنت پر عمل بیماری سے تحفظ	۱۱۸

﴿معاملات اور معاشرت، دواہم شعبے﴾

۹۹	ذخیرہ سنونہ	۱۱۹
۱۰۰	تسمیہ	۱۲۰
۱۰۰	دارالعلوم کا کتبہ مسلسل پھیلتا جا رہا ہے	۱۲۱
۰۱	فضلاء دارالعلوم کی ایک خاص شان	۱۲۲
۰۲	دین کے رواۃ اور شعبے جن کا بیان کر دیتا ہے	۱۲۳
۰۳	معاشرت کی حقیقت اور اہمیت	۱۲۴
۱۰۴	حضرت قحطوفی کے ہاں ایک معمول	۱۲۵
۱۰۴	نظم و انس کا اہتمام کرنے اور نہ کرنے کے اثرات	۱۲۶
۱۰۵	دارالعلوم میں مہدِ رضیہ الحق کے آنے کا واقعہ	۱۲۷
۱۰۷	”ایسی منظم تقریب میں نے نہیں دیکھی“	۱۲۸
۱۰۷	مصافحہ کرانے کا عمدہ انتظام	۱۲۹
۱۰۸	ایک وڈیو فلم کے تاثرات	۱۳۰
۱۰۸	ہجرت سے ذمہ داران مدارس ہمارا نظم و انس دیکھنے کیلئے شریف بناتے ہیں	۱۳۱
۱۰۹	سرکاری اداروں کے ذمہ داران کے تاثرات	۱۳۲
۱۰۹	علماء اسلام کی عزت دین کی عزت ہے	۱۳۳

۱۳۳	عرب حسابات میں کی جانے والی احتیاطیں	۱۰
۱۳۵	دار میں اختلافات کی بنیادی وجہ	۱۱
۱۳۶	یک اہم واقعہ	۱۱۱
۱۳۷	دارالعلوم کو اتنا زیادہ پیچیدہ کیوں ملتا ہے؟	۱۱۱
۱۳۸	فارغ ہونے والے طلبہ کو وصیت	۱۱۲
۱۳۹	میری احتیاط	۱۱۲
۱۴۰	حسابات لکھنے کا قرعہ فی حکم	۱۱۳
۴۱	دارالعلوم میں خائیشین دارالامامہ بنانے کی وجہ	۱۱۳
۱۴۲	محامدات اور معاشرت کے اصولوں پر عمل کرنے کا نتیجہ	۱۱۳

تصوف کی حقیقت و اہمیت

۱۴۳	خطبہ مسنونہ	۱۱۷
۱۴۴	دو نظم	۱۱۸
۱۴۵	تقویٰ کیا ہے؟	۱۱۸
۱۴۶	روزہ کو تقویٰ میں سب سے زیادہ دخل ہے	۱۱۹
۱۴۷	تقویٰ کا محل کیا ہے؟	۱۲۰
۱۴۸	جب تک اچھا صحیح نہ ہو، ہر باتوں سے بچنا ہی ہے	۱۲۰
۱۴۹	"ہمان" کسے کہتے ہیں؟	۱۲۱
۱۵۰	نبوت سے آخری دور میں جبرائیل امین کے حاضر ہونے کی وجہ	۱۲۱
۱۵۱	دین کا خلاصہ	۱۲۲
۱۵۲	تصوف کی حقیقت	۱۲۳

۱۵۳	تعمیر، تہذیب اور کشف، کرامات کا ظہور بزرگ ہونے کیلئے ضروری نہیں	۱۲۷
۱۵۴	سب سے بڑی کرامت اتباع سنت ہے	۱۲۵
۱۵۵	تصوف کے نام پر دھوکہ	۱۲۶
۱۵۶	قوالی کے شوقین	۱۲۶
۱۵۷	تصوف کی حقیقت سمجھنے میں غلطی کیوں ہوئی؟	۱۲۷
۱۵۸	باطن ٹھیک ہو تو ظاہر بھی ٹھیک ہو جائے	۱۲۷
۱۵۹	صحبت کے اثرات	۱۲۸
۱۶۰	تقویٰ کے اثرات	۱۲۹
۱۶۱	ما نصیر الہین کا ایک نطفہ	۱۲۹
۱۶۲	اللہ والے کہاں ہیں؟	۱۳۰
۱۶۳	انکر اللہ والے نہ ملیں تو	۱۳۰
۱۶۴	والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک اہم نصیحت	۱۳۱
۱۶۵	رشتے کر کے وقت و بنداری کا لحاظ نہ کیا گیا تو	۱۳۱
۱۶۶	انجینئر کے مسلمانوں کا ایک اچھا اقدام	۱۳۲
۱۶۷	ایک ہاتھ رہنے کا ایک اہم فائدہ	۱۳۳
۱۶۸	آخری دنیا میں رجب کے روزے دین پر عمل کیسے ہو؟	۱۳۳

﴿چھ امریکہ میں مسلمان کس طرح رہیں﴾

۱۶۹	خطبہ مسنون	۱۳۷
۱۷۰	حکمت ماری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک اہم ارشاد	۱۳۸

۱۳۸	تقریب کا موضوع	۱۷۱
۱۳۸	جہنم کی آگ	۱۷۲
۱۳۹	جہنم کی آگ پر مقرر فرشتے	۱۷۳
۱۴۰	دنیا میں بے مثال زندگی گزارنے والا آدمی	۱۷۴
۱۴۰	ہمارا فریضہ	۱۷۵
۱۴۱	مغربی دنیا کی صورت حال	۱۷۶
۱۴۲	مغرب میں ہماری نئی نسل کے مسائل	۱۷۷
۱۴۳	جہاں دین پر عمل ممکن نہ ہو وہاں رہنا جائز نہیں	۱۷۸
۱۴۳	سرکارِ دہلی نے لکھنؤ کے قیام کا نمونہ	۱۷۹
۱۴۴	عیسائیوں کا نقشہ	۱۸۰
۱۴۵	امریکہ کے مسلمانوں کی ضرورت	۱۸۱
۱۴۵	مسئلہ کا حل	۱۸۲
۱۴۶	دین و ایمان کی حفاظت کے سات نکات	۱۸۳
۱۴۶	(۱) نئی نسل کی تعلیم کا مسئلہ	۱۸۴
۱۴۷	مسلم ستونوں کا قیام	۱۸۵
۱۴۹	دینی مدارس اور دارالعلوم کا قیام	۱۸۶
۱۵۰	عز و حریت کی مثال	۱۸۷
۱۵۰	(۲) مسلم محلوں کا قیام	۱۸۸
۱۵۱	مسلم محلوں — قیام کا طریقہ	۱۸۹
۱۵۲	(۳) اللہ والوں سے تعلق قائم کیجئے	۱۹۰
۱۵۳	قوانینِ تحریر کا صحیح نہایت تجربہ اسلوب	۱۹۱

۱۵۳	رشتہ میں بھی رشتہ داری کا خیال نہیں	۱۹۸
۱۵۴	تبلیغی جماعت کے ساتھ حقائق قائم کیجئے	۱۹۹
۱۵۵	تبلیغی جماعت پر اعتراضات	۲۰۰
۱۵۶	(۴) اپنی کتاب کا مطالعہ	۲۰۱
۱۵۷	(۵) تمام مال سے بقیہ	۲۰۲
۱۵۸	(۶) خوروش میں اپنی ماری زبان بولنا اور تھکے	۲۰۳
۱۵۹	(۷) مسیح کے ساتھ مسیحوں کے (حقائق کے بارے میں)	۲۰۴
۱۶۰	ظلم اور بربریت کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ بھی چاروں	۲۰۵
۱۶۱	دوسروں کو قلیف دینے والی حالتیں	۲۰۶
۱۶۲	مسلموں کے ساتھ مسلمانوں کے حقوق	۲۰۷
۱۶۳	میں کسی حد تک ختم ہو جانے کے بعد یہاں رہنا	۲۰۸
۱۶۴	اسلام کی نظر آگاہی	۲۰۹
	۱۶۵	۲۱۰
	۱۶۶	۲۱۱
	۱۶۷	۲۱۲
	۱۶۸	۲۱۳
	۱۶۹	۲۱۴
	۱۷۰	۲۱۵
	۱۷۱	۲۱۶
	۱۷۲	۲۱۷
	۱۷۳	۲۱۸
	۱۷۴	۲۱۹
	۱۷۵	۲۲۰
	۱۷۶	۲۲۱
	۱۷۷	۲۲۲
	۱۷۸	۲۲۳
	۱۷۹	۲۲۴
	۱۸۰	۲۲۵
	۱۸۱	۲۲۶
	۱۸۲	۲۲۷
	۱۸۳	۲۲۸
	۱۸۴	۲۲۹
	۱۸۵	۲۳۰
	۱۸۶	۲۳۱
	۱۸۷	۲۳۲
	۱۸۸	۲۳۳
	۱۸۹	۲۳۴
	۱۹۰	۲۳۵
	۱۹۱	۲۳۶
	۱۹۲	۲۳۷
	۱۹۳	۲۳۸
	۱۹۴	۲۳۹
	۱۹۵	۲۴۰
	۱۹۶	۲۴۱
	۱۹۷	۲۴۲
	۱۹۸	۲۴۳
	۱۹۹	۲۴۴
	۲۰۰	۲۴۵
	۲۰۱	۲۴۶
	۲۰۲	۲۴۷
	۲۰۳	۲۴۸
	۲۰۴	۲۴۹
	۲۰۵	۲۵۰
	۲۰۶	۲۵۱
	۲۰۷	۲۵۲
	۲۰۸	۲۵۳
	۲۰۹	۲۵۴
	۲۱۰	۲۵۵
	۲۱۱	۲۵۶
	۲۱۲	۲۵۷
	۲۱۳	۲۵۸
	۲۱۴	۲۵۹
	۲۱۵	۲۶۰
	۲۱۶	۲۶۱
	۲۱۷	۲۶۲
	۲۱۸	۲۶۳
	۲۱۹	۲۶۴
	۲۲۰	۲۶۵
	۲۲۱	۲۶۶
	۲۲۲	۲۶۷
	۲۲۳	۲۶۸
	۲۲۴	۲۶۹
	۲۲۵	۲۷۰
	۲۲۶	۲۷۱
	۲۲۷	۲۷۲
	۲۲۸	۲۷۳
	۲۲۹	۲۷۴
	۲۳۰	۲۷۵
	۲۳۱	۲۷۶
	۲۳۲	۲۷۷
	۲۳۳	۲۷۸
	۲۳۴	۲۷۹
	۲۳۵	۲۸۰
	۲۳۶	۲۸۱
	۲۳۷	۲۸۲
	۲۳۸	۲۸۳
	۲۳۹	۲۸۴
	۲۴۰	۲۸۵
	۲۴۱	۲۸۶
	۲۴۲	۲۸۷
	۲۴۳	۲۸۸
	۲۴۴	۲۸۹
	۲۴۵	۲۹۰
	۲۴۶	۲۹۱
	۲۴۷	۲۹۲
	۲۴۸	۲۹۳
	۲۴۹	۲۹۴
	۲۵۰	۲۹۵
	۲۵۱	۲۹۶
	۲۵۲	۲۹۷
	۲۵۳	۲۹۸
	۲۵۴	۲۹۹
	۲۵۵	۳۰۰
	۲۵۶	۳۰۱
	۲۵۷	۳۰۲
	۲۵۸	۳۰۳
	۲۵۹	۳۰۴
	۲۶۰	۳۰۵
	۲۶۱	۳۰۶
	۲۶۲	۳۰۷
	۲۶۳	۳۰۸
	۲۶۴	۳۰۹
	۲۶۵	۳۱۰
	۲۶۶	۳۱۱
	۲۶۷	۳۱۲
	۲۶۸	۳۱۳
	۲۶۹	۳۱۴
	۲۷۰	۳۱۵
	۲۷۱	۳۱۶
	۲۷۲	۳۱۷
	۲۷۳	۳۱۸
	۲۷۴	۳۱۹
	۲۷۵	۳۲۰
	۲۷۶	۳۲۱
	۲۷۷	۳۲۲
	۲۷۸	۳۲۳
	۲۷۹	۳۲۴
	۲۸۰	۳۲۵
	۲۸۱	۳۲۶
	۲۸۲	۳۲۷
	۲۸۳	۳۲۸
	۲۸۴	۳۲۹
	۲۸۵	۳۳۰
	۲۸۶	۳۳۱
	۲۸۷	۳۳۲
	۲۸۸	۳۳۳
	۲۸۹	۳۳۴
	۲۹۰	۳۳۵
	۲۹۱	۳۳۶
	۲۹۲	۳۳۷
	۲۹۳	۳۳۸
	۲۹۴	۳۳۹
	۲۹۵	۳۴۰
	۲۹۶	۳۴۱
	۲۹۷	۳۴۲
	۲۹۸	۳۴۳
	۲۹۹	۳۴۴
	۳۰۰	۳۴۵
	۳۰۱	۳۴۶
	۳۰۲	۳۴۷
	۳۰۳	۳۴۸
	۳۰۴	۳۴۹
	۳۰۵	۳۵۰
	۳۰۶	۳۵۱
	۳۰۷	۳۵۲
	۳۰۸	۳۵۳
	۳۰۹	۳۵۴
	۳۱۰	۳۵۵
	۳۱۱	۳۵۶
	۳۱۲	۳۵۷
	۳۱۳	۳۵۸
	۳۱۴	۳۵۹
	۳۱۵	۳۶۰
	۳۱۶	۳۶۱
	۳۱۷	۳۶۲
	۳۱۸	۳۶۳
	۳۱۹	۳۶۴
	۳۲۰	۳۶۵
	۳۲۱	۳۶۶
	۳۲۲	۳۶۷
	۳۲۳	۳۶۸
	۳۲۴	۳۶۹
	۳۲۵	۳۷۰
	۳۲۶	۳۷۱
	۳۲۷	۳۷۲
	۳۲۸	۳۷۳
	۳۲۹	۳۷۴
	۳۳۰	۳۷۵
	۳۳۱	۳۷۶
	۳۳۲	۳۷۷
	۳۳۳	۳۷۸
	۳۳۴	۳۷۹
	۳۳۵	۳۸۰
	۳۳۶	۳۸۱
	۳۳۷	۳۸۲
	۳۳۸	۳۸۳
	۳۳۹	۳۸۴
	۳۴۰	۳۸۵
	۳۴۱	۳۸۶
	۳۴۲	۳۸۷
	۳۴۳	۳۸۸
	۳۴۴	۳۸۹
	۳۴۵	۳۹۰
	۳۴۶	۳۹۱
	۳۴۷	۳۹۲
	۳۴۸	۳۹۳
	۳۴۹	۳۹۴
	۳۵۰	۳۹۵
	۳۵۱	۳۹۶
	۳۵۲	۳۹۷
	۳۵۳	۳۹۸
	۳۵۴	۳۹۹
	۳۵۵	۴۰۰
	۳۵۶	۴۰۱
	۳۵۷	۴۰۲
	۳۵۸	۴۰۳
	۳۵۹	۴۰۴
	۳۶۰	۴۰۵
	۳۶۱	۴۰۶
	۳۶۲	۴۰۷
	۳۶۳	۴۰۸
	۳۶۴	۴۰۹
	۳۶۵	۴۱۰
	۳۶۶	۴۱۱
	۳۶۷	۴۱۲
	۳۶۸	۴۱۳
	۳۶۹	۴۱۴
	۳۷۰	۴۱۵
	۳۷۱	۴۱۶
	۳۷۲	۴۱۷
	۳۷۳	۴۱۸
	۳۷۴	۴۱۹
	۳۷۵	۴۲۰
	۳۷۶	۴۲۱
	۳۷۷	۴۲۲
	۳۷۸	۴۲۳
	۳۷۹	۴۲۴
	۳۸۰	۴۲۵
	۳۸۱	۴۲۶
	۳۸۲	۴۲۷
	۳۸۳	۴۲۸
	۳۸۴	۴۲۹
	۳۸۵	۴۳۰
	۳۸۶	۴۳۱
	۳۸۷	۴۳۲
	۳۸۸	۴۳۳
	۳۸۹	۴۳۴
	۳۹۰	۴۳۵
	۳۹۱	۴۳۶
	۳۹۲	۴۳۷
	۳۹۳	۴۳۸
	۳۹۴	۴۳۹
	۳۹۵	۴۴۰
	۳۹۶	۴۴۱
	۳۹۷	۴۴۲
	۳۹۸	۴۴۳
	۳۹۹	۴۴۴
	۴۰۰	۴۴۵
	۴۰۱	۴۴۶
	۴۰۲	۴۴۷
	۴۰۳	۴۴۸
	۴۰۴	۴۴۹
	۴۰۵	۴۵۰
	۴۰۶	۴۵۱
	۴۰۷	۴۵۲
	۴۰۸	۴۵۳
	۴۰۹	۴۵۴
	۴۱۰	۴۵۵
	۴۱۱	۴۵۶
	۴۱۲	۴۵۷
	۴۱۳	۴۵۸
	۴۱۴	۴۵۹
	۴۱۵	۴۶۰
	۴۱۶	۴۶۱
	۴۱۷	۴۶۲
	۴۱۸	۴۶۳
	۴۱۹	۴۶۴
	۴۲۰	۴۶۵
	۴۲۱	۴۶۶
	۴۲۲	۴۶۷
	۴۲۳	۴۶۸
	۴۲۴	۴۶۹
	۴۲۵	۴۷۰
	۴۲۶	۴۷۱
	۴۲۷	۴۷۲
	۴۲۸	۴۷۳
	۴۲۹	۴۷۴
	۴۳۰	۴۷۵
	۴۳۱	۴۷۶
	۴۳۲	۴۷۷
	۴۳۳	۴۷۸
	۴۳۴	۴۷۹
	۴۳۵	۴۸۰
	۴۳۶	۴۸۱
	۴۳۷	۴۸۲
	۴۳۸	۴۸۳
	۴۳۹	۴۸۴
	۴۴۰	۴۸۵
	۴۴۱	۴۸۶
	۴۴۲	۴۸۷
	۴۴۳	۴۸۸
	۴۴۴	۴۸۹
	۴۴۵	۴۹۰
	۴۴۶	۴۹۱
	۴۴۷	۴۹۲
	۴۴۸	۴۹۳
	۴۴۹	۴۹۴
	۴۵۰	۴۹۵
	۴۵۱	۴۹۶
	۴۵۲	۴۹۷
	۴۵۳	۴۹۸
	۴۵۴	۴۹۹
	۴۵۵	۵۰۰
	۴۵۶	۵۰۱
	۴۵۷	۵۰۲
	۴۵۸	۵۰۳
	۴۵۹	۵۰۴
	۴۶۰	۵۰۵
	۴۶۱	۵۰۶
	۴۶۲	۵۰۷
	۴۶۳	۵۰۸
	۴۶۴	۵۰۹
	۴۶۵	۵۱۰
	۴۶۶	۵۱۱
	۴۶۷	۵۱۲
	۴۶۸	۵۱۳
	۴۶۹	۵۱۴
	۴۷۰	۵۱۵
	۴۷۱	۵۱۶
	۴۷۲	۵۱۷
	۴۷۳	۵۱۸
	۴۷۴	۵۱۹
	۴۷۵	۵۲۰
	۴۷۶	۵۲۱
	۴۷۷	۵۲۲
	۴۷۸	۵۲۳
	۴۷۹	۵۲۴
	۴۸۰	۵۲۵
	۴۸۱	۵۲۶
	۴۸۲	۵۲۷
	۴۸۳	۵۲۸
	۴۸۴	۵۲۹
	۴۸۵	۵۳۰
	۴۸۶	۵۳۱
	۴۸۷	۵۳۲
	۴۸۸	۵۳۳
	۴۸۹	۵۳۴
	۴۹۰	۵۳۵
	۴۹۱	۵۳۶
	۴۹۲	۵۳۷
	۴۹۳	۵۳۸
	۴۹۴	۵۳۹
	۴۹۵	۵۴۰
	۴۹۶	۵۴۱
	۴۹۷	۵۴۲
	۴۹۸	۵۴۳
	۴۹۹	۵۴۴
	۵۰۰	۵۴۵
	۵۰۱	۵۴۶
	۵۰۲	۵۴۷
	۵۰۳	۵۴۸
	۵۰۴	۵۴۹
	۵۰۵	۵۵۰
	۵۰۶	۵۵۱
	۵۰۷	۵۵۲
	۵۰۸	۵۵۳
	۵۰۹	۵۵۴
	۵۱۰	۵۵۵
	۵۱۱	۵۵۶
	۵۱۲	۵۵۷
	۵۱۳	۵۵۸
	۵۱۴	۵۵۹
	۵۱۵	۵۶۰
	۵۱۶	۵۶۱
	۵۱۷	۵۶۲
	۵۱۸	۵۶۳
	۵۱۹	۵۶۴
	۵۲۰	۵۶۵
	۵۲۱	۵۶۶
	۵۲۲	۵۶۷
	۵۲۳	۵۶۸
	۵۲۴	۵۶۹
	۵۲۵	۵۷۰
	۵۲۶	۵۷۱
	۵۲۷	۵۷۲
	۵۲۸	۵۷۳
	۵۲۹	۵۷۴
	۵۳۰	۵

۱۷۳	(۹) زیادہ حصے کے لئے کھیت باہر رہنا	۲۱۳
۱۷۴	(۱۰) سیاحین دیوبند یوں اور دوسرے کالہواں میں فرق	۲۱۴

﴿ماہ رمضان بخشش کا ذریعہ﴾

۱۷۷	خطبہ مسنونہ	۲۱۵
۱۷۸	قبولیت دعا کے خاص اوقات	۲۱۶
۱۷۸	آج کی رات بہت اہم ہے	۲۱۷
۱۷۹	رجب کا پانچواں دیکھنے پر دعا	۲۱۸
۱۷۹	رمضان المبارک بخشش کا بہانہ	۲۱۹
۱۸۰	روزہ افطار کرانے کی فضیلت	۲۲۰
۱۸۱	عشرہ خیرہ کے احکام کی فضیلت	۲۲۱
۱۸۲	لیلۃ القدر کیوں دی گئی؟	۲۲۲
۱۸۳	قرآن مجید کی ایک غیر معمولی فضیلت	۲۲۳
۱۸۳	ایک حرف کے بدلے سات نکلیاں ؟	۲۲۴
۱۸۴	کیسا بد بخت ہے وہ انسان جس کی رمضان المبارک میں بھی بخشش نہ ہوتی!	۲۲۵
۱۸۴	چار قسم کے آدمی جن کی لیلۃ القدر میں بخشش نہیں ہوتی	۲۲۶
۱۸۵	والدین رمضان المبارک سے بھی بڑا بخشش کا ذریعہ ہیں	۲۲۷
۱۸۶	اصلاحی نہ کرنے والے کی بھی بخشش نہیں ہوتی	۲۲۸
۱۸۶	قطع رحمی کا مرض بہتر کی طرح پھیل چکا ہے	۲۲۹
۱۸۷	امیدان حساب میں سب تکبر نظر جانے گا	۲۳۰

۱۸۷	قصع رحیمی کی ایک شہید و مہم	۲۳۱
۱۸۸	ماہِ یاقوت کی بات نہیں	۲۳۲
۱۸۸	آسمانِ راستہ	۲۳۳
۱۸۹	معافی مانگنے سے عزت بڑھے گی	۲۳۴
۱۸۹	کچھ نہ کچھ غلطی آپ کی بھی ضرور ہوگی	۲۳۵
۱۸۹	نیت رکھنے کی مہم	۲۳۶
۱۸۹	وہ لوگ جنہیں روزے سے جوئے کے سوا کچھ نہیں ملتا	۲۳۷
۱۹۱	صدقِ دلی سے توبہ کریں	۲۳۸

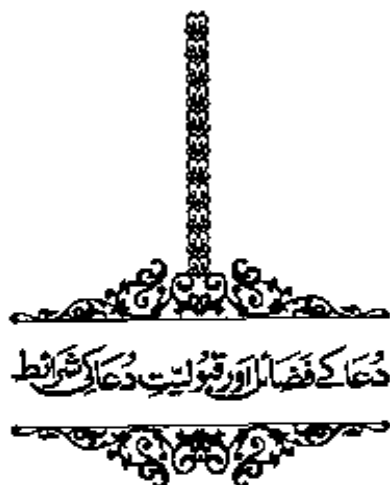
﴿ذہنی مدارس کی اہمیت اور مغربی دنیا میں ان کی ضرورت﴾

۱۹۵	خطبہ مسنون	۲۳۹
۱۹۲	تسمیہ	۲۴۰
۱۹۲	نامور ذہنی اداروں کا آغاز عام طور پر سہ سو سال کی عادت میں ہوا	۲۴۱
۱۹۱	اسلام کی پہلی درس گاہ پنجابی صبرِ آرزو حالات میں قائم ہوئی	۲۴۲
۱۹۷	آنحضرت ﷺ کے ذمے چار کام لگائے گئے	۲۴۳
۱۹۸	قرآن مجید کے معنی صرف زبان جانتے نہیں سمجھتے جانتے	۲۴۴
۱۹۸	عربی زبان کی اہم خصوصیات	۲۴۵
۱۹۵	اگر آپ کی اپنی زبان میں مہارت اور اس کے تلفظ کا اجہار	۲۴۶
۲۰۰	عربی میں مہارت کے باوجود تعلیم قرآن کی ضرورت	۲۴۷
۲۰۰	پڑھنا کام	۲۴۸

۲۴۹	سنت کو خلعت سے کیوں تعبیر کیا گیا	۲۰۱
۲۵۰	ایک بہت بڑی غلطی	۲۰۱
۲۵۱	آئی تھنک کی بیماری	۲۰۲
۲۵۲	ایک واقعہ	۲۰۲
۲۵۳	”آئی تھنک“ کا جملہ کیوں استعمال کیا جاتا ہے؟	۲۰۳
۲۵۴	دارالاقم میں ہونے والا کام کیا تھا اور کن حالات میں تھا؟	۲۰۴
۲۵۵	نئی زندگی میں مجاہدوں کی بجھنی سے گزرا جا رہا تھا	۲۰۴
۲۵۶	”صفہ“ میں صحابہ کرام کیوں آئے؟	۲۰۵
۲۵۷	صحابہ نے آنحضرت ﷺ کی ہر ادا کو ملحوظ کر لیا	۲۰۶
۲۵۸	تحصیل علم کے صحابہ کرام کے مصائب	۲۰۶
۲۵۹	صفہ ایک اکادمی دارالعلوم تھا	۲۰۷
۲۶۰	اہل علم طبقہ کی قربانیاں	۲۰۷
۲۶۱	صرف ایک حدیث کیلئے دو مہینے کا سفر	۲۰۸
۲۶۲	امام ابوحنیفہؒ کی عظیم قربانی	۲۰۹
۲۶۳	سز چھپانے کے بعد بھی کپڑا پاس نہ رہا	۲۱۰
۲۶۴	چار محدثین کا واقعہ	۲۱۲
۲۶۵	علامہ سرحدی نے ہندوستان میں ہمسوٹ کی چند وجہیں لکھوائیں	۲۱۳
۲۶۶	دعویٰ ایشیا کے مسلمانوں کی قربانیاں	۲۱۳
۲۶۷	دادا جان کا واقعہ	۲۱۵
۲۶۸	مغربی ممالک میں دعویٰ مدارس کے لیے ایک اہم رکاوٹ	۲۱۶
۲۶۹	مغربی دنیا میں دعویٰ مدارس کی اہمیت	۲۱۷

دینی مدارس کا نظام ایک تعارف ﴿﴾

۲۵۱	خطبہ ستونہ	۲۵۰
۲۵۲	تسمیہ	۲۵۱
۲۵۲	”آپ غلبہ نہ ہو“	۲۵۲
۲۵۳	”ختم بخیر“ پر قبولیت دعا کا مسئلہ اور اس کی شرعی حیثیت	۲۵۳
۲۵۳	یہ عقیس کس طرح وجود میں آئی ہیں	۲۵۴
۲۵۳	نقحر بخاری کی شرعی حیثیت	۲۵۵
۲۵۴	دورانِ غلوم کے فحشاء و بیرونِ ممالک میں	۲۵۶
۲۵۵	جدا ہوتے وقت طلبہ اور ساتھ کی کیفیت	۲۵۷
۲۵۶	برسوں بعد ٹھہر جانے والے طالبہ	۲۵۸
۲۵۷	”اسلام کی اصل طاقت دینی مدارس ہیں“	۲۵۹
۲۵۸	”اللہ تعالیٰ ہمیں اصحابِ سفیٰ تعالیٰ نصیب فرمائے“	۲۶۰
۲۵۸	دنیا کی کوئی طاقت مدارس کو زندہ نہیں رہنے دے سکتی	۲۶۱
۲۵۹	دینی مدارس کے تعلیمی نظام پر ایک اٹکال اور اس کا تفصیلی جواب	۲۶۲
۲۶۲	دینی مدارس کے فحشاء کے روزگار سے متعلق ایک غلط فہمی اور اس کا جواب	۲۸۳
۲۶۳	دینی و ملی خدمات کے لیے تیس افراد کی ضرورت ہے؟	۲۸۳
۲۶۳	نورین اقصیٰ علیہ الرحمہ کی کتابت کی تعداد	۲۸۵
۲۶۳	بہت طبع	۲۸۶

دُعَا کے فضائل اور قبولیت دُعَا کی شرائط

معارف سوانح مطبوعہ، فتح پور علی گڑھ	ناشر: جید
ہفت روزہ مسیح، پتہ دار، اعلیٰ نرائی	ترجمہ
۱۵۲ یو۔ ای۔ سی۔ سی۔	کارکن
پتہ دار، احمد علی	آرٹھ: شہادت
پتہ دار، احمد علی	انتظام

بسم اللہ الرحمن الرحیم

دعا کے فضائل اور قبولیت دعا کی شرائط

خطیب مسنونہ

الحمد لله وحده، نستعينه ونستغفره ونرجو منه
ونعوذ به، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن
سوء أعمالنا، من بعدد الله فلا فضل له ومن بصفته
فلا هادي له وسهده أن لا يشبه إلا الله وحده
لا شريك له، وشهد أن سيدنا وملكنا ومولانا
محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى
آله وصحبه أجمعين، آمين، تسليماً كبيراً

ابن تیمیہ

فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن
 الرحيم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب،
أحب الدعوة الي، أعوذ بالله، وإني أعوذ بالله
أستغفر بك

وَعَاظِدِيدٌ شَرِيحُ غِبَاوَتِ

بزرگانِ محترمہ اور ان مزین

میں نے آپ کے ساتھ ایک آیت عبادت کی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ اپنے رسولؐ کی طرف سے کہہ رہے ہیں کہ

هٰذَا دَعْوِي اسْتَجِبْ لِكَلِمَةٍ

”تم مجھ سے دعا مانگو، میں تمہیں قبول کروں گا۔“

گویا اس آیت میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنے سے مانگنے کا حکم دے رہے ہیں۔ اللہ کی عبادت ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ رب العالمین کو سب سے قریب پہنچاتا ہے۔

نَمَازُكَ آخِزٌ اَوْ رَافِعٌ اَوْ عَاطِرٌ

نماز سب سے افضل عبادت ہے لیکن اللہ رب العالمین نے شرائط بھی دینا سے لیا اور ختم بھی دعا پڑھنا۔ شروع میں سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں جس میں یہ دعا مانگتے ہیں۔

هٰذَا دُعَا النِّصْرَةِ لِمُسْتَفِيهِ

”اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔“

اللہ کے آداب میں سے یہ ہے کہ دعا سے پہلے اللہ کی حمد کی جائے۔ چنانچہ سورۃ الفاتحہ میں اللہ سے پہلے تمہد کی گئی۔ یہی تین آیات ہیں جو بیان ہوئی اور اس نے بعد یہ دعا مانگی کہ ”اے اللہ! ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔“ ترجمہ کرتے ہوئے کہا جائے تو نماز کا آغاز دعا سے ہی ہوا اور اس سے پہلے جو کچھ ہے وہ دعا کی تمہید ہے۔ اسی طرح نماز ختم بھی دعا پر ہوتی ہے۔ دوم اور شریف رحمت اللہ علیہ سے ہے دعا ہے اور دوم اور شریف سے بعد جو دعا پڑھنی ہوتی ہے اس میں کوئی بھی عنوان دعا پڑھنی ہوتی

ہے مثلاً: "ربنا انسا فی الدنیا حسنة . الخ . یا رب اجعل لی مقیم
الصلوة الخ" پر بھی چاسکتی ہے اور یہ سب دعائیں ہیں۔

دعا عبادت کا مغز ہے:

تکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ
نماز کا حاصل اللہ کا ذکر ہے۔ پھر اللہ کا ذکر بھی نئی صحت سے ہے، کہیں حمد کی صورت
میں ہے، کہیں تسبیح کی صورت میں، کہیں قرآن مجید کی تلاوت کی صورت میں ہے اور
کہیں دعا کی صورت میں ہے۔ اور ہر ایک صورت اپنے اپنے لحاظ سے افضل ترین
طریقہ ہے۔ دعا ان میں سے خصوصی لحاظ سے افضل ترین طریقہ ہے کیونکہ اس میں
بندہ اپنی عاجزی کا اظہار کر کے اپنی مرادیں مانگتا ہے کہ یا اللہ! میرے قبضہ قدرت
میں کچھ نہیں دینے والے آپ ہیں آپ ہی مطلقاً فرمائیں گے تو غی جائے گا، نہیں
دیں گے تو نہیں ملے گا۔ اور اللہ رب العالمین کو اپنے بندوں کی عاجزی اور انکساری
بہت پسند ہے۔ بندہ اپنے آپ کو جتنا عاجز دکھا کر رہتا ہے، اللہ رب العالمین کی رحمت
اتنی زیادہ متوجہ ہوتی ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں ہے:

هَذَا الدُّعَاءُ مَعَ الْعِبَادَةِ بِهِ (مشکوۃ، رقم الحدیث: ۲۱۲۱)

”دعا عبادت کا مغز ہے۔“

دعا سے تعلق مع اللہ میں پختگی آتی ہے:

دعا ایک ایسا نسخہ کیا ہے کہ اس میں نہ پیر خرقہ بند، نہ اور نہ محنت خرچ
ہوتی ہے لیکن مؤثر سب سے زیادہ ہے۔ دعا کی عبادت ڈالنے کا ایک اہم فائدہ یہ ہے
کہ انسان کا تعلق اللہ رب العزت سے جز ہوتا ہے، اور یہ تصور پختہ ہو جاتا ہے کہ
دینے والا ایک ہی ہے، اس سے نہ تقس تو اور کس سے مانگیں۔

ایک بزرگ کا واقعہ:

ایک اندالے بزرگ تھے۔ ایک مرتبہ اپنے مریدوں کے ساتھ رات بھر جاگ کر عبادت کرتے رہے۔ صبح کے قریب آواز آئی کہ تمہاری کوئی عبادت قبول نہیں۔ دوسری رات کو پھر عبادت کے لیے کھڑے ہو گئے۔ رات بھر جاگتے رہے لیکن پھر یہی آواز آئی کہ کوئی عبادت قبول نہیں۔ غرض اس طرح کئی راتیں اسی طرح گزر گئیں۔ مریدوں نے کہا کہ حضرت! جب آپ کی کوئی عبادت قبول نہیں ہو رہی تو آپ یہ محنت کیوں کر رہے ہیں۔ فرماتے تھے کہ تو پھر کوئی دوسرا دروازہ بنا دو اس نئے دروازے کے در پر جاؤں۔ پس پھر اللہ کی رحمت نوشی ہو کر آواز آئی کہ یہ عبادت بھی قبول اور تجھ کی سہاری بھی قبول۔ یہ کتنا عظیم فائدہ ہے ایک در کے ساتھ لگے رہنے کا۔

دعا تمام بلاؤں سے حفاظت کرتی ہے:

رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ دعا انسان کو فائدہ پہنچاتی ہے ان بلاؤں سے بچنے میں بھی جو ابھی تک نازل نہیں ہوئیں اور ان بلاؤں کو دور کرنے میں بھی جو نازل ہو چکی ہیں۔ اس غلط سے دعا ہماری زندگی کی بنیادی ضرورت ہے۔

دعا بھی کرو اور محنت بھی کرو:

زندگی کے مقاصد حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنا بھی سنت عمل ہے لیکن دعا کرنا بھی ضروری ہے۔ بعض لوگ محنت اور کوشش کرتے ہیں۔ دعا نہیں کرتے اور بعض لوگ دعا کر کے بیٹھ جاتے ہیں محنت اور کوشش نہیں کرتے۔ یہ دونوں طریقے غلط ہیں۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ دعا بھی کرو اور محنت بھی کرو۔

سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب محنت اور کوشش کرنی تو پھر دعا کی کیا ضرورت؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دعا کی اس لیے ضرورت ہے کہ محنت میں اثر پیدا کرنا تو اللہ ہی

کے قبضہ میں ہے، اگر وہ نہ چاہے تو ہزار محنت کر ڈالو، زمین و آسمان کے قلعہ ہے مٹا ڈالو، ذرہ برابر کامیابی نہیں ہو سکتی۔ اسباب میں کچھ نہیں رکھا۔ اسباب میں تاثیر ہی نہیں ہے، تاثیر تو اللہ کے حکم اور اس کے ارادے میں ہے لیکن اللہ نے اسباب بھی پیدا کیے ہیں تاکہ آدمی صرف دعا پر بھروسہ کر کے نہ بیٹھے بلکہ کچھ ہاتھ پاؤں بھی بلائے۔

توکل کا صحیح مطلب:

بہنِ حلال توکل کا ہے، بعض لوگ توکل کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہاتھ پاؤں باندھ کر بیٹھ جاؤ، صرف اللہ پر بھروسہ کرو۔ کوشش کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ غلط فہمی ہے۔ اللہ پر بھروسہ کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی محنت نہ کرے بلکہ توکل کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کوشش کرے پھر اللہ سے یہ دعا کرو کہ وہ اس میں اثر ڈال دے۔ اسی مضمون کو یوں بیان کیا گیا:

”بر توکل پائے اثر چند“

یعنی اگر تم سفر میں ہو اور اونٹنی یا کوئی جانور تمہارے ساتھ ہے تم سونا چاہتے ہو اور یہ خطرہ ہے کہ کہیں وہ بھاگ نہ جائے تو توکل کا مطلب یہ نہیں کہ بے خوف ہو کر سو جاؤ اور یہ خیال کر دو کہ اللہ میاں خود اس کی حفاظت کر دے گا بلکہ توکل یہ ہے کہ اس جانور کو باندھو اور پھر اللہ تعالیٰ سے کہو کہ یا اللہ! جو میرے کرنے کا مرتقا، وہ میں نے کر لیا، اب معاملہ آپ کے سپرد ہے، آپ اس کی حفاظت فرما دیجئے۔

رسول اللہ ﷺ جہاد میں شہید ہو گئے جاتے تو زور بھی پہن کر جاتے غزوہ احد میں آپ نے دو زہریں پہن رکھی تھیں۔ لوہے کی ٹوپی بھی پہنتے تھے۔ آپ نے صرف دعا پر اکتفا نہیں کیا۔ آپ نے اپنے عمل سے ثابت کیا کہ دعا بھی کرو اور کوشش بھی کرو مگر اس کا یقین رکھو کہ کوشش اور محنت میں کوئی اثر نہیں، اثر اللہ کے ارادے اور اس کے حکم میں ہے۔ وہ چاہے گا تو اثر پیدا کر دے گا، نہیں چاہے گا تو

پیدا نہیں کرے گا۔ البتہ اللہ رب العزت کا ہر قانون یہ ہے کہ جب آدمی کسی کام کے لیے پیش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں اثر لگایں گا۔ خواہ وہ جانتے ہیں۔

کیا مانگیں؟

کبھی کبھی وہ بھی ہوتا ہے کہ انسان وہ مانگنے لے لے پھر اٹھاتا ہے لیکن کچھ یہ نہیں آتا کہ کیا، ما، فلیس۔ تقریباً سب نوین کیفیت بھی کبھی پیش آتی ہے۔ اس کا بھی ایک بڑا اچھا نمونہ ہے۔ وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ سے کہیں کہہ دیں کہ اللہ میاں! کچھ روز فلیس آ رہا ہے۔ آپ سے کیا مانگوں، آپ مجھے وہ چیزیں دے دیجئے جو میرے لیے دنیا و آخرت میں مفید ہوں۔

جیسے بھونا بچہ کہ سے چیزوں کے نام معلوم نہیں ہوتے۔ وہ یہ نہیں جانتا کہ ہسٹ کس کو کہتے ہیں، جیس کس کو کہتے ہیں، چاکر کس کو کہتے ہیں۔ وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ مجھے چیز دے دو۔ مطلب یہ کہ میں معلوم ہے کہ مجھے کون سی چیزیں پائند ہیں۔ ان میں سے کوئی دے دو۔ باپ، ماں، باپ، دادا، دادی، سب اس فکشن میں ہوتے ہیں کہ اسے کوئی ایسی چیز دے دیں کہ جس سے یہ خوش ہو جائے تو ہمارا رب ہم پر ہمارے ماں باپ، دادا، دادی، ورنہ کائی سے زیادہ مہربان اور محبت کرنے والا ہے۔ ان سے صرف یہ کہہ دیں کہ اللہ میاں! اللہ سے کام لینی چاہ رہے ہیں۔ اللہ، اللہ، اللہ تعالیٰ تمہارے فائدے کے لیے چیزیں دے گا۔ میں نے۔

سب پریشانیوں کا حل .. اللہ تعالیٰ کے آگے رونا۔

بچے کے اندر یہ بات اور ہے کہ وہ بچہ جو بہت چھوٹا ہوتا ہے وہی بات کمرہ میں سکنا جب سے اپنا مطلب ماں باپ، دادا، دادی اور سب لوگوں سے منوانے ہوتا ہے تو اس نے پاس ایک خاص نسخہ ہوتا ہے۔ وہ یہ کہ شریعہ کرنا ہے۔ اچھ وہ رویا، اچھ سب کچھ دانتے ہے چھین ہوٹے۔ لیوں، رو، پائے، اس نے

پیٹ میں درد ہے۔ اسے پیاس لگی ہوئی ہے۔ اسے بھوک ہے یا دہنی اور تکلیف ہے۔ اب یہ سب مظلومات کرنے کی ذمہ داری ماں باپ کی ہے، اس نے صرف ایک کام کیا کہ بس رو دیا۔ ماں باپ کھونٹ لگاتے ہیں۔ خود سمجھ میں نہیں آتا تو ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں۔ فرسٹ یہ کہ جب تک اس کا رونا ختم نہ ہو اور اس کی تکلیف دور نہ ہو۔ اس وقت ماں باپ کو جھین نہیں آتا۔

اللہ رب العالمین نے اپنے سے مانگنے کے لیے یہی نسخہ ہمیں بھی سکھایا ہے۔ جب کوئی پریشانی ہو دین کی یا دنیا کی، راجوں سے یا دشمنوں سے اور اس کا کوئی حل سمجھ میں نہ آئے تو اللہ میاں کے سامنے رونا شروع کر دو۔ جب رونا شروع کر دو گے تو اللہ تعالیٰ جو ماں باپ سے زیادہ مہربان ہے، وہ سنے گا اور تمہاری پریشانی کا حل نکالے گا۔

حدیث میں آیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ سے، گھوڑے، روکر، مانگو اور رونا نہ آئے تو رونے جیسی شکل بناؤ۔ قیامت کے روز جن سات قسم کے نوروں کو عرشِ رحمن کا سایہ نصیب ہو گا ان میں سے ایک شخص وہ ہو گا جو اللہ کے خوف سے یا اس کی محبت میں تنہائی میں رویا ہو، مجھے امید ہے کہ اس میں انشاء اللہ وہ شخص بھی شامل ہے جو تنہائی میں اپنی کسی حاجت کی وجہ سے رویا ہو۔ کیونکہ حدیث میں یہ ہے کہ وہ تنہائی میں اللہ کے سامنے روئے۔

اللہ کے سامنے رونا یکے ایمان اور بھروسے کی بات ہے :

اللہ کے سامنے رو؟ کچھ ایمان کی بات ہے کہ یہ بندہ اس اللہ کے سامنے رو رہا ہے جس کو کبھی اس نے دیکھا بھی نہیں، صرف فیسب کا ایمان رکھتا ہے۔ اور اسے کچھ یقین ہے کہ میرا رب میری بات سن رہا ہے اگرچہ میں اس کو نہیں دیکھ رہا۔ یہ ہے ایمان کی بات بھی ہے اور جہالت کی بات بھی کہ اس کو یہ یقین ہے کہ جس اللہ سے میں بات کر رہا ہوں وہ سن بھی رہا ہے۔ تیسرے، اپنی عاجزانگی کا اظہار بھی ہے کہ یہ

اللہ! میرے بس میں کچھ نہیں، حیرے سے سنے اپنی فریاد لایا ہوں۔ تو جب بندہ تجھانی میں رہ کر اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے تو اس کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔

اللہ تعالیٰ بہتر چیز عطا فرماتے ہیں:

ابتداء اس سلسلے میں ایک بات عرض کرتا ہوں۔ بہت سے لوگوں کو یہ خیال ہوا کرتا ہے کہ ہم اتنی دعا کرتے ہیں لیکن ہماری دعا تو قبول ہی نہیں ہوتی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ بعض اوقات بندہ چھوٹی چیز مانگتا ہے، مگر چیز مانگتا ہے، اسے معلوم نہیں ہوتا کہ یہ مضر ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اسے وہ چیز نہیں دیتے بلکہ اس سے بہتر چیز عطا فرماتے ہیں۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے بچہ کو انگارہ خوبصورت نظر آتا ہے تو وہ انگارہ مانگتا ہے۔ لیکن یہ نہیں جانتا کہ اس سے ہاتھ جل جائے گا۔ بچہ چھوٹا مانگتا ہے لیکن یہ نہیں جانتا کہ اس سے ہاتھ خراب ہو جائے گا، صحت خراب ہوگی لیکن ماں ان چیزوں کے نقصانات جانتی ہے۔ لہذا وہ اسے انگارہ یا چھوٹا دینے کے بجائے اس سے بہتر کوئی چیز دیتی ہے۔ اسی طرح بندہ بعض مرتبہ ایسی ایسی چیزیں مانگتا ہے جو اس کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں یا اس کے لیے مفید نہیں ہوتیں تو اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں بہتر اور مفید چیز عطا فرماتا ہے۔

دعا قبول نہ ہونے کے اسباب:

اس کے علاوہ بعض مرتبہ دعا واقعہ قبولی نہیں ہوتی۔ اس کے چند اسباب ہیں۔ میں انہیں ذرا تفصیل سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔

پہلا سبب:

سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بعض لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ دعا پڑھنے کی چیز ہے، خوب یاد رکھئے! دعا پڑھنے کی چیز نہیں، مانگنے کی چیز ہے۔ پڑھنے اور مانگنے میں بڑا فرق ہے۔ پڑھتے تو آپ سب کچھ ہیں، نماز میں کیا کیا کچھ پڑھتے ہیں۔

قرآن مجید پڑھتے ہیں لیکن آپ کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ آپ نے کیا پڑھا۔ اے نبی بھی اگر آپ نے اسی طرح پڑھا لیکن کہ آپ کو کچھ پتہ نہیں کہ آپ نے کیا پڑھا تو یہ دعا مانگی نہیں، پڑھتی ہے۔

بعض لوگ دعاؤں کو یاد کر لیتے ہیں۔ انہیں کچھ معلوم نہیں ہوتا کہ ہم کیا مانگ رہے ہیں۔ بس دعائی ہوئی دعا میں زبان پر جو دہرائی جاتی ہے۔ یہ دعا نہیں ہوتی البتہ اللہ کا ذکر ہو گیا۔ اگر یہ ذکر بھیانک سے ہوتا تو پورا ثواب سدا بہرہ دینی سے ہوتا تو اب کچھ بھی ملتا کیونکہ زبان سے مہرست ہوتی دعائیں نہیں ہوتی۔

اس لیے ہمارے بزرگوں نے نصیحتا کہ جو دعا میں عربی زبان میں ہیں، اگر کسی کو ان کا ترجمہ نہیں آتا یا معلوم ہے لیکن ان کی حرف و بیان نہیں ملتا تو پھر اسے اپنی زبان میں دعا لکھنی چاہیے۔ اس سے کہ اپنی زبان میں مانگو گے تو حیان سے مانگو گے، تمہیں معلوم ہو گا کہ کیا مانگے۔ ہے ہو۔

دوسرا سبب

ایک بات تو یہ ہونی ہے کہ وہ مانگنا ضروری ہے، دعا پڑھنا بھی نہیں۔ دوسری بات جو آپ، عامیوں شامل ہیں، یہ ہے کہ اس یقین کے ساتھ مانگے کہ اللہ تعالیٰ میں رہا ہے، اس نے دعا قبول کرنے کا وعدہ فرمایا تھا یہ دعا میرے لیے مانگی ہوئی قبول ہوئی۔ اتفاقاً بھی جتنی ہوں۔ یوں نہ کہیں کہ اللہ میاں! اگر آپ چاہیں تو مجھے یہ چیز اسے دیں اور اگر چاہیں تو اس کے بجائے لڑائی چیز اسے دیں۔ آپ کو ان باتوں میں اللہ تعالیٰ اختیار دینے والے۔ وہ تو خود مختار ہیں، وہ چاہیں گے تو اسے دے دیں گے، چاہیں گے تو نہیں دیں گے آپ کے یہ بات کہنے کا کوئی فائدہ نہیں کہ اگر چاہیں تو اسے دیں نہ چاہیں تو نہ دیں۔ بلکہ انہیں کہ اللہ ہمیں غلام چیتے دے، چیتے، اس طرح بچے ہاں باپ سے مانگتے ہیں مگر ان کو اسے دینے والے دیتے دے، دینے والے نہیں دے گاتے ہیں، اسی طرح آپ بھی اللہ میاں سے چل کر دے۔

درو کر مانتے، گڑگڑا کر مانتے اور مانتے رہے۔

تیسرا سبب:

جناب رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص دعا میں جلد بازی کرتا ہے، اس کی بھی دعا قبول نہیں ہوتی۔ جلد بازی کا مطلب یہ ہے کہ وہ یوں کہتا ہے کہ میں اتنے دنوں سے مانگ رہا ہوں، میری دعا تو قبول نہیں ہوتی۔ گویا وہ اللہ تعالیٰ کی شکایت کرتا ہے۔ یہ جلد بازی کی بات ہے۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ فوراً دعا قبول فرما لیتے ہیں، بعض اوقات اسے مؤخر کر دیتے ہیں۔ اللہ کے ہاں تو ہو سکتی ہے، اندھیر نہیں ہوتا۔ اور جو شخص بے صبری کرتا ہے، اس کی بھی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اگر دعا قبول نہیں ہوئی تو اور رویے، اور گڑگڑائیے، اور اپنے غناہوں کی معافی مانگئے اور توجہ کیجئے، شکایت نہ کیجئے، اگر شکایت کرو گے تو کس سے کرو گے۔ کوئی ایسا ہے جو اللہ میاں کے خلاف تمہاری شکایت سن کر اسے در کر دے گا۔ ہرگز نہیں، تو بس پھر اللہ تعالیٰ ہی سے کہو کہ اے اللہ! میں آپ ہی سے مانگوں گا، آپ کے علاوہ میرا کوئی سہارا نہیں ہے۔ جب تک آپ نہیں دیں گے، میں مانگتا رہوں گا۔ جب آدمی کسی کے دروازے پر دستک دیتا رہتا ہے تو مالک مکان دروازہ کھولنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ یہ تو عام بندوں کا معاملہ ہے۔ وہ تو دانا اور کریم ہے۔ جب اس کے دروازے پر دستک دیتے رہو گے، ناک دھرتے رہو گے، روتے رہو گے، گڑگڑاتے رہو گے۔ ۵۰ تو بہت جلدی راضی ہو جائے گا اور دعا قبول کر لے گا۔

چوتھا سبب:

دعا قبول نہ ہونے کا چوتھا سبب "مال حرام" ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بہت عجزی کی حالت میں اللہ سے مانتے ہیں، مال بھروسے ہوئے، کپڑے بھی خفک نہیں اور "یارب یارب" کہہ کر مانتے ہیں لیکن ان کا کھانا حرام، پینا حرام، پہنا حرام۔

”فانتیٰ مُسْتَخَابٌ لَهُ“
 ”ان کی دعا نیسے قبول ہوئی۔“

اس حدیث سے یہ سبق ملتا ہے کہ انتہائی دشمنی اور بے عزتی کے ساتھ مانگو، مگر اگر آپ عفو نہیں کرنا چاہتا تو یہاں تک کہنا چاہنا حرام مال کا ہے تو پھر دعا قبول نہیں ہوتی۔

حرام مال کے نقصانات:

آپ غور کیجئے کہ کتنے بیمار۔ معاش۔ میں بیماریاں ہیں، پریشانیاں ہیں، عداوتیں ہیں، خوف ہے، اہشت ہے، مبالغہائی ہے، بے یقینی اور امن سے بچنے کی دعا نہیں لی، خوب بوری ہیں لیکن یہ سب کچھ بڑھ رہا ہے، اب دینیوں کی جگہ ہوتی ہے بیمار۔ مہربوں میں، ہماری بہنیوں میں، بیمار۔ شہروں میں اور ہماری جانوں کے اندر۔ اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگوں نے طالع اور حرام مال میں امتیاز چھوڑ دیا ہے۔ بہت کم لوگ ایسے ہیں جو آئندہ اے بیسوں کو بڑی صفیاء سے دیکھتے ہیں کہ یہ طالع طریقے سے آ رہے یا حرام طریقے سے آ رہا ہے۔ ورنہ عام روایت یہ ہو گیا ہے کہ اگر مال آجائے چاہے کسی طریقے سے بھی نہ ہو۔

خوب یاد رکھئے کہ اگر حرام طریقے سے ملے آئے گا تو چہرہ اپنے کرشمے دکھائے گا۔ دیناریاں بھی لائے گا، بے دینیاں اور پریشانیاں بھی لائے گا، صدمے بھی لائے گا، حادثات بھی لائے گا۔ یہاں تک کہ زندگی کو اجیرن کر دے گا۔ روپ کی ریتیں ہیں تو جو جانے کی ٹیکن جس مقصد کے لیے روپیہ آ رہا ہے، وہ مقصد حاصل نہیں ہو گا۔ خوشیاں، صحت، راحت اور لذت تو حال مال سے ہی ملتی ہے، حرام مال سے نہیں ملتی۔

رشوت کا روپیہ سوار کے گوشت کی طرح حرام ہے:

آج بیمار۔ معاش۔ میں رشوت کا دور دورہ ہے اور اس کے ثلث نے طریقے رائج ہیں۔ حالانکہ رشوت لینا بھی حرام اور اس کا لینا بھی حرام۔ حالانکہ

پیشانی کے رشتہ فرمایا:

«الرأسي والرأسرتسي كلاهما في النار وأيدي يمشي
بهما» (شمس)

”رشتہ دینے والا اور لینے والا دونوں جہنم میں جائیں گے اور جو ان دونوں کے درمیان والی کرتا ہے، وہ بھی جہنم میں جائے گا۔“
سرکاری دفاتر میں جانوروں کی جھینٹیں، تینوں قسم کے لوگ آپ کو تھیں گے۔ رشتہ دینے والے بھی تھیں گے۔ لینے والے بھی تھیں گے اور درمیان میں والی کرنے والے بچہ اسی اور کلرک بھی تھیں گے۔

آج عام طور پر لوگوں کو مختلف طرح کی شکایت ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ مجھے نگرنگ لگتی، کوئی کہتا ہے کہ مجھ پر جادو ہو گیا، کوئی کہتا ہے کہ مجھ پر آسیب کا اثر ہے، کوئی کہتا ہے کہ ہم پر بندش لگا دی گئی۔ جن لوگوں کے رشتے نہیں آتے، کاروبار کمرتا ہوں تو وہ چھٹا نہیں، ملازمت کے لیے کوشش کرتا ہوں، کامیابی ہونے لگتی ہے لیکن میں موقع پر کوئی نہ کوئی رکاوٹ کھڑی ہو جاتی ہے۔ کسی نے بندش لگا رکھی ہے۔ آپ نے بھی سوچا کہ یہ بندش لگانے والا کون ہے؟ بندش کس کے لگانے سے ملتی ہے؟ کوئی شیطان لگا سکتا ہے؟ کوئی جادوگر لگا سکتا ہے؟ اللہ رب العالمین کے حکم اور ارادے کے بغیر کسی پر بندش نہیں لگا سکتی۔ کسی اور نے ہم پر بندش نہیں لگائی۔ ہم نے خود اپنے اوپر بندش لگا رکھی ہے۔

ہم نے توبہ اور اللہ کی قبولیت کے دروازے بند کر رکھے ہیں۔ حرام مانے ہوئے چیزوں میں آ رہا ہے، خود بھی کھانا کھا رہے ہیں اور بیوی بچوں کو بھی کھانا کھا رہے ہیں۔ یاد رکھیے! رشتہ کا رویہ سارے دشت کی طرح حرام ہے۔

پینک کی ملازمت کیوں حرام ہے؟

نئی طرح سے سوچیں عام آدمی ہے۔ بیٹوں نے ساری امانت میں رہا ہے

رکھ ہے یا ٹیکوں کے اندر ایسی ملازمت کرتے ہیں جس میں سودی لین دین کے معاملے لکھنے پڑتے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ

”كَفَّنَ اللَّهُ الْبَيْعَ الْفُجُورَ وَتُجَارَتَهُ وَشَاةَ بَيْعِهِ“ (مسلم)

”اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے سود کھانے والے پر، کھلانے والے پر، لکھنے والے پر اور اس معاملے کے گواہ بننے والے پر۔“

دب سود کا کفن حرام تو ایسی ملازمت سے ملنے والی محنت یا بھی حرام۔ بہت سے لوگ کہا کرتے ہیں کہ صاحب! یہ کیا بات ہے۔ چنک کی ملازمت اور تنخواہ آویں حرام ہوئی حالانکہ ہم کسی کی چوری نہیں کر رہے، ذاکہ نہیں دہا رہے، کسی سے رشوت نہیں لے رہے، عید بھر محنت کرتے ہیں اور میسے کے بعد محنت کی تنخواہ لیتے ہیں، یہ تو حلال ہونی چاہیے!

لیکن غور کیجئے یہ اس لیے حرام ہے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں، جو محنت کر رہے ہیں، وہ محنت حرام ہے تو آپ نے حرام محنت کا معاوضہ لیا ہے۔ ورنہ اگر آپ کی دلیل کو لیا جائے تو پھر تو جو رنڈیاں اور پیشہ ور عورتیں پیشہ کرتی ہیں، جن کا کاروبار ہی حرام کاری کا ہے، محنت تو وہ بھی کرتی ہیں اور اسی محنت کا معاوضہ لیتی ہیں، تو پھر ان کا معاوضہ بھی حلال ہونا چاہیے۔ کیونکہ وہ بھی یہ کہہ سکتی ہیں کہ محنت تو ہم بھی کرتی ہیں، پھر ہماری آمدنی حرام کیوں ہے۔

بات یہ ہے کہ ہر محنت کی آمدنی حلال نہیں ہوتی، اسی محنت کی آمدنی حلال ہوگی جو حلال ہو، جو محنت حرام ہوگی اس کی اجرت حرام ہوتی۔

رشوت اور سود کے علاوہ حرام کی اور بھی بہت سی صورتیں ہمارے معاشرے میں موجود ہیں۔ ٹاپ تول ملز کی اور ملاوٹ عام ہے۔ ایک کلو دودھ نے پینے کے لیے لیکن آدھا کلو روکھ اور آدھا کلو پٹی دیا۔ گویا دودھ تو آدھا کلو دیا لیکن پینے کے لیے ایک کلو کے لیے، یہ بھی حرام ہے۔

اللہ کی نافرمانی سے بڑا کوئی سفی عمل نہیں

جب حرام عام مذہب سے قیادیاں اور مصیبتیں بھی عام ہو جاتی ہیں۔ ہر اصل جب پر غور کرنے سے بچانے عاموں کے چم جا سکتے ہیں کہ کسی نے ہم پر غلطی عمل کر دیا ہے، اس کا توڑ کریں۔ حالانکہ غلطی عمل تو ہم نے خود اپنے اوپر کر رکھا ہے۔ غریب یاد رکھئے کہ اللہ کی نافرمانی سے بڑا کوئی غلطی عمل نہیں کیونکہ اللہ کی نافرمانی اس سے تو اللہ کی رحمت کے دروازے بند ہوتے ہیں اور اس کی فراموشی ہادی سے اس کے رحمت کے دروازے کھلتے ہیں۔

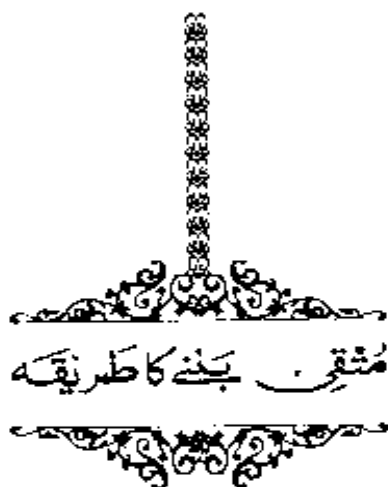
ٹھیک ہے، چاروں گھر بھی ہوتے ہیں، جنات کے اثرات بھی ہوتے ہیں، مگر یہ بھی ملتی ہے لیکن یہ تینوں چیزیں اللہ ہی کے قبضے میں ہیں۔ اگر جاؤ گھر نے آپ نے کوئی عمل کیا تو اس نے ہر قوم میں کیا، اللہ تعالیٰ نے اس چاروں گھر کو آپ پر مسلط کر دیا۔ اور اگر کسی جن نے نقصان پہنچایا تو اسے بھی اللہ نے مسلط کر دیا کہ وہ آپ کو برا کرے اور آپ کو توہم کی توفیق ہو جائے۔ لیکن ہم تو یہ نہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ آپ کو برا کرے اور حرام مال چھوڑنے کی بجائے عاموں کی طرف بھاگتے ہیں۔

حرام مال آنے سے مزے فخر ہو جاتے ہیں:

”ہی حرام اس لیے کہتا ہے کہ۔ دل زیادہ ہو گا تو میں مزے نروں کا عذاب اللہ حرام کے آنے سے مزے ہی فخر ہو جاتے ہیں۔ رویہ تو زہر جاتا ہے لیکن مزے کا ب ہو جاتے ہیں۔“

اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے اور ہماری وسوسوں کو قبول نہ کرے۔ ہر دے میں ہوں کہ حرام فرما رہا ہے۔ ہم نے یہ اپنی۔ ہر اس کی قبولیت کے دروازے بند کر رکھے ہیں، ہمیں یہ درد نہ لہو نے کی توفیق ملے فرما۔ (۴۴)

وہو دعویٰ ان الحمد للہ رب العالمین

مَشْرِفِ بَنے کا طریقہ

تعلیمی بنیاد پر مبنی	مدرسہ
اساتذہ کرام کی صلاحیتوں پر مبنی	تعلیمی بنیاد پر مبنی
تعلیمی بنیاد پر مبنی	تعلیمی بنیاد پر مبنی
تعلیمی بنیاد پر مبنی	تعلیمی بنیاد پر مبنی
تعلیمی بنیاد پر مبنی	تعلیمی بنیاد پر مبنی

تداوت کردہ آیت کا خلاصہ:

برہان محترم، برادران عزیز:

جو آیت میں نے آپ کے سامنے تداوت کی ہے۔ اس میں اللہ رب
اعزمت کا ارشاد ہے کہ:

”اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو اور اپنے دلوں کے ساتھ زور“

اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر قسم کے گناہوں سے بچو، گناہ ہو
جائے تو فوراً توبہ و استغفار کرو اور ایسے لوگوں کے ساتھ رہو جو زبان کے بھی سچے
زیادہ دل کے بھی سچے ہیں اور تمہیں کے بھی سچے ہیں۔

قرآن مجید کا ایک خاص اسلوب:

قرآن مجید کا ایک خاص اسلوب یہ ہے کہ جب وہ کوئی ایسا حکم دیتا ہے جو
بظاہر مشکل معلوم ہوتا ہے تو پھر ایک اور حکم دیتا ہے جس پر عمل کرنے سے پہلے حکم
آسان نہ جاتا ہے۔ دوسرا حکم طریقہ ہوتا ہے پہلے حکم پر عمل کرنے کا۔

یہاں بھی یہی بات ہے۔ فسق و فجور کے ماحول، نفس کے دھوکے، شیطان
کے فریب اور گناہوں کے سیلاب میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا آسان نہیں۔

اس لیے سوال پیدا ہوتا ہے کہ تقویٰ کے حکم پر کیسے عمل ہو؟ شاید یہ وہی دور ہے جس
کے بارے میں جناب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تھا کہ ایک دور ایسا بھی آنے والا
ہے کہ دین پر قائم رہنا اتنا مشکل ہو جائے گا جیسے آگ کا انگارہ ہاتھ میں پکڑنا مشکل

ہوتا ہے۔ میں نے ”شریہ“ کا لفظ اس لیے استعمال کیا کہ یقین نہیں کہ وہی دور آگیا
ہے یا وہی اور زیادہ مشکل دور آنے والا ہے۔ بظاہر ابھی نہیں آیا، بعد میں آنے کا
لیکن اس کے آثار یہی ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ اس زمانے میں دین پر قائم رہنا
پرے سے آگیاں لگوانے کا کام ہے۔

اس دور میں دین پر عمل کرنے کی ایک عظیم فضیلت:

پہلے میں ایک بات پر غور کروں کہ جو شخص اس عہد سے ہوئے ماحول میں رہتے ہوئے بھی دین پر قائم رہے، حلال اور حرام کی فکر رکھے، گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرے، گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ و استغفار کرے، آئندہ بچنے کی کوشش کرے تو اس کے لیے حدیث میں ایک بشارت آئی ہے۔ جناب رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”قرب قیامت میں ایسا دور ہوگا جس میں دین پر عمل کرنا دشوار ہوگا، اس وقت ایک آدمی کو اپنے عمل کا ثواب پچاس سو بار کے عمل کے برابر ملے گا۔“

(ترمذی، بحوالہ علامات النبوة: عائشہ رضی اللہ عنہا، ج ۱ ص ۱۰۴)

اللہ کے لیے کیے ہوئے کام میں جب کبھی مشقت اور دشواری زیادہ اٹھانا پڑتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس عمل کی قیمت بھی بڑھا دیتے ہیں۔ نہ پڑھیں نفل نمازیں اور نہ نفل روزے رکھیں اور نہ دوسری نفل عبادت کریں لیکن اگر فرض و واجبات ادا ہو جائیں، حرام اور ناجائز چیزوں سے بچ جائیں تو یہ بھی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اس کی بھی توفیق عطا فرمادے تو سیدھی جنت ہے انشاء اللہ۔

تقویٰ پر عمل کرنا کبھی ناممکن نہیں رہتا:

لیکن بلاشبہ اس زمانے میں تقویٰ پر قائم رہنا مشکل کام ہے۔ لیکن یہ بھی یاد رکھئے کہ تقویٰ پر قائم رہنا کبھی بھی ناممکن نہیں ہوگا، ہمیشہ ممکن رہے گا۔ آج بھی ممکن ہے، الحمد للہ، آج بھی اللہ کے بندے موجود ہیں بلکہ اس مغربی دنیا میں، امریکہ اور کینیڈا میں بھی موجود ہیں جو دین پر کچھ قائم ہیں جو حرام اور ناجائز چیزوں سے بچتے ہیں بلکہ شب وادی چیزوں سے بھی بچتے ہیں۔ ہر سے مسکے مسائل چمکتے رہتے ہیں۔

اپنے ظاہر و باطن کا تزکیہ کریں۔ چنانچہ آپ کے مقاصد نبوت میں یہ بات بیان کی گئی کہ

هَاتِلُوا عَلَيْهِمْ اٰبَابَهُ وَيُزَكِّيهِمْۙ

”قرآن چڑھ کر سنائیں اور ان کا تزکیہ کریں۔“

تزکیہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ آپ صحابہ کے اخلاقی، اعمال اور معاملات و معاشرت کی اصلاح کریں۔

بڑے بھائی کا سبق آموز واقعہ:

میرے بڑے بھائی محمد ذکی کیفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ لاہور میں رہتے تھے۔ حکیم لاسٹ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کے مرید تھے، بڑے شاعر بھی تھے۔ ان کی شاعری موسمانہ تھی، مثبت و تعمیری شاعری۔ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو لکھا کہ تم لاہور میں ہو، وہاں بزرگوں کی صحبت میں جا کر بیٹھا کرو۔ انہوں نے جواب میں لکھا کہ حضرت! اب تو کوئی نظموں میں چٹا نہیں۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ کو دیکھا، بڑے بڑے بزرگوں کی صحبت میں رہا۔ اب تو نظموں میں کوئی بزرگ چٹا نہیں۔ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حبیبہ کا مجھ لکھا اور فرمایا کہ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ لاہور میں تم سے اچھا کوئی اور ہے ہی نہیں، اپنی فکر کرو۔ یہ بیماری ہے، اس کا علاج کرو۔ پھر فرمایا کہ تمہارے محلے کی مسجد کا جو مؤذن ہے، اس کے پاس جا کر بیٹھا کرو، اس کے پاس بیٹھنے سے بھی تمہیں فائدہ ہو گا۔ وہ تم سے اچھا ہے کیونکہ اس کی تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوتی۔

آج ہم مؤذنین کی کوئی تہ روقیت نہیں پہچانتے نیکن ادا یہ تو دیکھیں کہ اس میں اور کوئی خوبی ہو یا نہ ہو، یہ کتنی بڑی خوبی ہے کہ اس کی تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوتی۔ یہ کوئی معمولی بات ہے، ایمان کے بعد سب سے پہلا فریضہ نماز ہے، اور وہ نماز کو ہم سے بہتر وقت میں پڑھتا ہے۔

اللہ والوں کی صحبت کے اثرات بقدر تعلق منتقل ہوتے ہیں:

جب آدمی اللہ والوں کی صحبت میں رہتا ہے تو بہت سی چیزوں کے تو خواہ بخود اثرات منتقل ہوتے ہیں۔ اللہ والوں کے جتنا قریب رہے گا۔ اتنا اس کے اثرات آئیں گے۔ میرے مرشد حضرت عبداللہ صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہر طرف بالکل تاریکی کے عالم میں تم دور سے ایک چھوٹا سا چراغ دیکھتے ہو تو اس کا فوری اثر یہ ہوتا ہے کہ تمہارے اندر امید کی روشنی پیدا ہو جاتی ہے کہ ادھر روشنی ہے۔ اب اس کے قریب ہوتے چائیں تو کچھ دیر بعد اس سے ہلکی ہلکی دھندلی روشنی بھی آنے لگے گی، اب یہ فائدہ داکہ راستہ نظر آنے میں سہولت ہو گئی۔ اور قریب چلیں تو راستہ صاف نظر آنے لگا۔ اور قریب پہنچے یہاں تک کہ اس کے بالکل قریب بیٹھ جائیں تو اس کی گرمی بھی محسوس ہونے لگے گی اور گروہاں پہنچ کر اس کی لو سے لو لگا لو تو خود چراغ بن جاؤ گے۔

اللہ والوں کے ساتھ جتنا رابطہ اور تعلق بڑھتا ہے اتنا ہی آدمی کا تقویٰ، روحانیت اور نورانیت بڑھتی چلی جاتی ہے، پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ آدمی خود بھل اٹھتا ہے اور چراغ بن جاتا ہے۔ چند سو سال سے دین کی روشنی اسی طریقے سے بھیل رہی ہے کہ ایک چراغ سے دوسرا اور دوسرے سے تیسرا روشن ہوتا رہا۔

مجاہدے کرائے کی حکمت:

ہمارے مرشد حضرت عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ پہلے زمانوں میں بزرگانِ دین اپنے اپنے مریدوں کو ان کی اصلاح کے لیے بڑے بڑے مشکل مجاہدے بتاتے تھے۔ ان کا یہ عمل بھی حکمت پر مبنی تھا کہ مرید کے دل میں ٹھہرے ہوئے دور دورہ جانے والی دوست کی دھند سے وہ نکل جائے، بے حیلگی ہے تو وہ دور ہو جائے، بھوت بولنے یا نیابت کرنے کی عادت ہے تو وہ ختم ہو جائے۔

زیادہ بولنے کی بیماری کا ایک خاص مجاہدہ:

ایک سر یہ کو جھوٹ بولنے اور نسبت کرنے کی عادت تھی۔ ان کو ہم یہ بت تھی کہ تم ہمیشہ نہ موش و کدو، تمہیں بولنے کی اجازت نہیں، صرف بقدر ضرورت کھانے پینے کے وقت میں بولنا چاہئے تو بولو، ورنہ بالکل بولنے کی اجازت نہیں۔ مگر وہ کوشش کے باوجود اس پر پورا عمل نہ کر سکے۔ بعض دفعہ بلا ضرورت بولنے لگتے، تو شیخ نے اس کا علاج یہ کیا کہ اس سے کہا کہ وہ جسے وہ گوسے منہ میں رکھا کرو۔ ان گولوں کے رکھنے کا اثر یہ ہوا کہ جب تک وہ منہ میں ہیں، بولا ہی نہیں جاتا۔ بہت ہی ضرورت اور مجبوری کے وقت بولنا پڑتا تو گولے نکالتے، بات کرتے، پھر گولوں کو دھو کر اور صاف کر کے منہ میں رکھتے۔ ایک بڑی مصیبت دہال جان۔ نتیجہ یہ ہوا کہ بلا ضرورت بولنا مجبور دیا تو شیخ نے وہ گولے نکلوا دیئے۔

ایک شیخی باز نواب کا قصہ:

بعض لوگوں کو شیخیاں بھگوانے کی عادت ہو جاتی ہے، اور نواب لوگوں کو اس کی عادت اور زندہ ہوتی ہے کیونکہ ان کے نوکر چاکر ہوتے ہیں، وہ ان کی تائید کرتے ہیں کہ سبحان اللہ! کیا بات کی ہے نواب صاحب نے! تو ایک نواب صاحب عہد انیسویں تیسری صدی کے اور شیخیاں بھگوانے کی بہت عادت تھی۔ آئے دن کوئی نہ کوئی شیخی بھگوا کرے۔ بعض اوقات کوئی شیخی ایسی بھگواتے کہ سننے والے پسے ہی لہجے میں کہیں کہ یہ تو جھوٹ ہے۔ لیکن اس کام کے لیے انہوں نے ایک قانون دان اپنے ہاں ملازم رکھا ہوا تھا۔ اس کی ڈیوٹی یہ تھی کہ اگر بھی نواب صاحب کے منہ سے کوئی ایسی بات نکل جائے، جس پر لوگوں کو یقین نہ آئے، انہیں جیل (Appeal) نہ لڑتی بد تو تم اس کی کوئی ایسی تائید کر دینا، جس سے لوگوں کو یقین آ جائے اور لوگ نواب صاحب کو جھوٹا نہ سمجھیں۔

اب نواب صاحب نے دن کوئی نہ کوئی شگنی بٹھارتے اور وکیل صاحب فوراً اس کی کوئی نہ کوئی ٹاویل کر دیتے جس سے لوگ مطمئن ہو جاتے۔ ایک مرتبہ نواب صاحب نے بڑے جوش میں آکر کہا کہ ہم ایک دفعہ بیکار کے لیے گئے۔ سامنے ہرین نگر آیا۔ ہم نے جو فائر کیا تو موٹی اس کے کھر سے لگ کر منہ سے نکل گئی۔ سب لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے کہ یہ کیسا بھوت بولا ہے نواب صاحب نے سب کھٹکھارنے بھی گئے۔ نواب صاحب نے کزوری محسوس کی تو قانون دان کی طرف دیکھ کر قانون دان صاحب بولے، جی، اصل میں قصہ یوں ہوا کہ جب نواب صاحب نے فائر کیا، اس وقت وہ ہرین اپنے کھر سے منہ کو کھینچ رہا تھا، اس لیے موٹی کھر سے لگ کر منہ سے نکل گئی۔ نواب صاحب کی جان میں جان آئی۔ لیکن رات کو دیکھن صاحب استعفیٰ لے کر نواب صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ نواب صاحب! آپ تو اتنی ترقی کر گئے ہیں کہ آگے میرا علم و فن بھی جواب دے رہا ہے، اس لیے میرا استعفیٰ قبول کیجئے۔

ایک اور نواب کا قصہ:

ایک نواب صاحب کی عادت تھی کہ بات بات پر لوگوں کو گدھا جانا کرتے تھے۔ ”گدھے تم نے یہ کیوں نہیں کیا، گدھے کہیں کے بھاگے باؤریاں سے“ وغیرہ وغیرہ۔ سب آدمی کو کوئی ایسی عادت پڑ جاتی ہے تو پتہ بھی نہیں چٹا کہ کیا ہو رہا ہے۔ کسی بے تکلف دوست نے توبہ دلائی اور کہا کہ نواب صاحب! آپ کی ساری باتیں بہت اچھی ہیں مگر آپ ہر ایک کو بات بات پر گدھا کہہ دیتے ہیں، یہ مناسب نہیں نواب صاحب نے غصے میں آکر کہا:

”کون گدھا کہتا ہے کہ میں بات بات پر گدھا کہتا ہوں“

جب زبان بے لگام ہو جائے اور اللہ کے خوف سے آزاد ہو جائے تو وہ مجھ سے بھی بڑی ہے، گلیاں بھی دیتی ہے، ہتھکتیں بھی لگاتی ہیں او۔ ہل آ زریاں بھی

کرتی ہے۔ اسی صورت میں اس کا علاج کرنا پڑتا ہے جیسے شیخؒ نے اپنے مرید کے منہ میں گولے رکھوا کر اس کا علاج کیا۔

مجانوں کی حیثیت علاج کی ہے:

خوب سمجھ لیجئے! یہ گولے، کھن کوئی ثواب کا کام اور عبادت نہیں تھی، علاج کے طور پر دیا گیا۔ بعض لوگ اسی کو تصوف سمجھ لیتے ہیں۔ یہ تصوف نہیں، بان تصوف میں جو مقصود ہے یعنی باطن کی اصلاح اور گناہوں سے بچنا۔ اس کے لیے ایک معاون ہے۔ یہ مجاہدے اور ریاضتیں بذات خود مقصود نہیں ہوتیں بلکہ انھیں صفات پیدا کرنے کے لیے علاج کے طور پر استعمال کی جاتی ہیں۔ جس کی ہر عادت جتنی زیادہ پکی ہوتی ہے، اتنی ہی کمزوری گولیاں اس کو دینی پڑتی ہیں، اتنا ہی بڑا آپریشن کرنا پڑتا ہے۔

ہر دور میں طریقہ علاج بدلتا رہا:

لیکن ہمارے حضرت ااکثر عبدالحی صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ آج کل جڑوں میں نہ دین کی اتنی طلب ہے نہ اتنی طاقت ہے اور نہ اتنی فرصت ہے کہ وہ سب لے لے کر مجاہدے اور ریاضتیں کریں اس لیے ہر دور کے بزرگوں نے ہر زمانے کے لوگوں کے تقویٰ و عبادت کا لحاظ کر کے ایسے ایسے علاج تجویز کیے کہ اس زمانے کے لوگ آسانی سے برداشت کریں۔ پچھلے زمانے میں عیسویں کی دوا میں ہوتی تھیں۔ بوٹا نہ و لادہ پانی میں ڈو، آگ پر پکاؤ اس کو چھانو۔ ٹھنڈا کرو۔ اس میں فلاں فلاں دوائیں ملاؤ۔ پینے کے بعد لحاف میں دھب کر بیٹھ جاؤ، باہر نہ نکلو وغیرہ وغیرہ۔ ان چیزوں سے فائدہ ہوتا تھا لیکن آج کل ان کی جگہ کپسولوں نے ور چھوٹی چھوٹی ٹیبلیٹس (Tablets) نے لے لی۔

باطنی علاج کا مختصر اور آسان نسخہ

جس طرح یہ طریقہ علاج بدل گیا، اسی طرح اس زمانے میں ہمارے بزرگوں نے مختصر، آسان اور سریع وارث (خیز و اثر کرنے والے) نسخے تو یوں کیے ہیں مثلاً حضرت عارفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بتاتے ہیں کہ میں تمہیں ایک نسخہ بتاتا ہوں، اگر تم نے اس کی عادت ڈال لی، اور اہتمام کر لیا تو ان شاء اللہ تمہارے لیے ظاہری ترقی کے راستے کھل جائیں گے اور باطنی ترقی کی راہیں بھی کھل جائیں گی۔ طریقت میں بھی بڑھتے چلے جاؤ گے اور شریعت میں بھی ترقی کرتے چلے جاؤ گے، دنیا میں بھی کامیابیاں ملیں گی اور آخرت میں بھی کامیابیوں سے فوائد حاصل ہو جائیں گے۔ زندگی خوشوار اور پرسکون ہو جائے گی۔ اور ہر وقت آپ کے دل کو ایک ذہانت رہے گا۔ پریشانی اور غمخیزا بہت نہیں ہوگی اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق بڑھتا چلے جائے گا۔

چار اعمال اور ان کی خاص تاثیر:

فرمایا کہ وہ چار اعمال ہیں اور قرآن و سنت سے ماخوذ ہیں، اپنی طرف سے کچھ نہیں۔ اور اس زمانے کے مزاج کے مطابق ہیں۔ ان چار اعمال کی ایک خاص بات یہ ہے کہ ان میں کوئی وقت خرچ نہیں ہوتا۔ دنیا کے کاموں کے ساتھ ساتھ وہ عمال ہو جائیں گے۔ ان پر کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوتا اور کوئی محنت خرچ نہیں ہوتی اور عمال ایسے زیادہ دست ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین اعمال میں سے ہیں۔ اور ان کی وجہ سے انسان کے ظاہری گناہوں میں بھی کمی آتی ہے اور باطنی گناہوں سے بچتا بھی آسان ہو جاتا ہے۔

اللہ نہ، میں چار سال پہلے اس مرشد کی خدمت میں حاضر ہوتا رہا ہوں، ہر ہفتے میں آٹھ ایک مرتبہ تو حاضری ہوتی ہی تھی، پھر ان کا کرم یہ تھا کہ ہم دونوں دونوں کے لیے ایک مجلس انہیں نے الگ رکھی۔ عام مجلس بعد کو ہوتی تھی نہیں

میرے لیے اور میرے بھائی مولانا محمد آتی عثمانی صاحب کے لیے پیر کے دن عصر سے مغرب تک خاص مجلس رکھی۔ مگر جب اور لوگوں کو پتہ چلا تو وہ بھی آنے لگے۔ مجھے یاد نہیں کہ چودہ سال کے عرصے میں کتنی ان سے میری ملاقات ہوئی ہو اور انہوں نے ان چار چیزوں میں سے کسی چیز کی ترغیب نہ دی ہو۔ بار بار توجہ دلاتے تھے۔ کبھی میں بھول جاتا تو اس وقت بھی توجہ دلاتے کہ میاں یہ کام تو کرلو۔

آخر کچھ تو بات تھی کہ چودہ سال تک وہ اس کی طرف متوجہ کرتے رہے۔ فرمایا کرتے تھے کہ یہ اعمال شریعت کی بھی جان ہیں اور طریقت کی بھی جان ہیں۔ الحمد للہ، مجھے ان اعمال سے اتنا زیادہ فائدہ ہوا کہ میں جان ہی نہیں کر سکتا۔ مجھے امید ہے کہ اگر آپ ان کی پابندی کریں گے تو آپ کو بھی ضرور فائدہ ہوگا۔ یہ میرے محسن مرشد کا عظیم تحفہ ہے۔

پہلا عمل:

ان میں سے پہلی چیز ہے ”شکر“۔ شکر کی اصل حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں آپ کو عطا کی ہیں، انہیں ناجائز کام میں استعمال نہ کرو فرمایا کہ اس مقام کو حاصل کرنے کے لیے ایک آسان راستہ بتاتا ہوں کہ اس پر چلنے سے تم شکر گزار بندوں میں شامل ہو جاؤ گے اور پھر رفت رفتہ شکر کا وہ مقام بھی حاصل ہوگا جو مطلوب ہے۔ اور وہ یہ کہ صبح سے لے کر شام تک ہر انسان کو بے شمار چیزیں ایسی پیش آتی ہیں کہ وہ مرضی کے موافق ہوتی ہیں مثلاً آپ صبح چھ بجے اٹھنا چاہ رہے تھے، رات کو سوئے تو ٹھیک چھ بجے آنکھ کھل گئی۔ یہ اللہ کی ایک نعمت مل گئی، فوراً کہہ دو ”الحمد للہ“ یا اپنی زبان میں کہہ دو ”اللہ تبارک“ یا ”اللہم فلک العملہ فلک الشکر“ کہہ دو۔ ناشتہ صحیح بنت پر مل گیا، الحمد للہ، مزہ آیا، الحمد للہ۔ باہر نکلے، ٹریفک صاف مل گیا، الحمد للہ۔ صبح وقت پر دفتر پہنچ گئے، الحمد للہ۔ موسم اچھا معلوم ہوا، الحمد للہ۔ کوئی اچھا منظر سامنے آیا، الحمد للہ، کاروبار میں گاہک زیادہ آئے، الحمد للہ۔ نفع ہوا الحمد للہ۔ مگر میں

آئے تو دروازے پر بچہ بیٹہ ہوا ملا۔ الحمد للہ۔ بیوی کو دیکھ وہ بھی خوش نظر آئی، الحمد للہ۔ کھانے میں مرد آیا، الحمد للہ۔ پانی میں مزہ آیا، الحمد للہ۔ گریوں میں ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، الحمد للہ۔ غرضیکہ صبح سے نئے کرشمات تک بے شمار کام جو ہماری مرضی کے مطابق ہوتے ہیں اور ان سے ہمیں خوشی حاصل ہوتی ہے یہ کوئی پریشانی دور ہوتی ہے، اس پر فوراً اللہ میاں سے کہہ دیا کریں کہ یا اللہ تیرا شکر یا الحمد للہ یا اللہم لک الحمد والک الشکر۔

شکر کے فضائل:

اس عمل پر نہ کچھ وقت لگے گا اور نہ کوئی محنت لیکن اتنی بڑی عبادت انجام پائی کہ اس پر اللہ کا عذاب بہت جاتا ہے۔ قرآن مجید میں ہے۔
 ﴿فَمَا تَبْتَغِلُّ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِنِّي شَكَرْتُكُمْ وَانْتَفَعْتُ بِكُمْ﴾ (انعام، ۱۳۷)
 ”اگر تم خدا کے شکر گزار رہو اور اس پر ایمان لے آؤ تو خدا تمہیں عذاب دے کر کیا کر سکا۔“
 معنوں میں خدا کو شکر اللہ کے عذاب سے بچانے والی چیز ہے۔
 آئیل اور جہاد ارشاد ہے۔

﴿فَالَّذِينَ شَكَرْتُمْ لَا يَزِيدُكُمْ﴾

اس سے معلوم ہوا کہ شکر کرنے سے اللہ تعالیٰ نعمتوں کو بڑھا دیتے ہیں۔

”الحمد للہ“ شکر کا سبب ازیتہ ہے:

اور غور کیجئے قرآن مجید جمعی عظیم ترین کتاب کی سب سے پہلی سورت ”سورۃ الفاتحہ“ ہے اور یہ سورت ”الحمد للہ“ سے شروع ہو رہی ہے۔ اور اسی سورت کے بارے میں تھم یہ ہے کہ ہر نماز میں پڑھو حتیٰ کہ سنتوں اور نفلوں میں بھی اس کا پڑھنا ضروری ہے۔ فرض کی تشریح دو نعمتوں میں سورۃ ملائے کی ضرورت نہیں لیکن ”سورۃ

الغنائم وہاں بھی پڑھنا ضروری ہے، کوئی رکعت سورۃ الغنائم سے خالی نہیں۔
 ”الحمد للہ“ شکر کا پہلا ذریعہ ہے اور اللہ تعالیٰ شاکرین کو پسند کرتا ہے۔

جنت میں بھی شکر کی عبادت ہوگی:

آگے یوں ہے، جب جنت میں جائیں گے وہاں تو نعمتیں ہی نعمتیں ہوں گی۔ قرآن مجید میں ہے کہ:

﴿وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهُی اَنْفُسُكُمْ﴾ (مجادلہ: ۳۱)

”اور وہاں جس نعمت کو تمہارا جی چاہے گا، تمہیں ملے گی۔“

آج مغربی دنیا لذت کے پیچھے ایسی پڑی ہوئی ہے کہ لذت نہ سمجھنے والی پیاس اور مدت کی نہ مٹنے والی بھوک اس قوم کا سب سے بڑا مرض ہے، اسی کی وجہ سے طرح طرح کی بیماریاں مول لے رہی ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی بھی مول لے رہی ہے۔ لیکن جنت میں ملنے والی نعمتیں اللہ رب العزت کی رضا کے ساتھ حاصل ہوں گی۔ وہاں عیش ہی عیش ہے۔ عرق گلاب کی طرح مہکتا ہوا پینے ہو گا۔ کھانے کے بعد ایک ذکار آئے گی جس میں مشک کی سی خوشبو ہوگی اور سارا کھانا اسی میں اضم ہو جائے گا۔

وہاں کوئی عبادت نہیں ہوگی۔ نہ نماز، نہ وضو، نہ پاکی و ناپاکی کا مسئلہ، نہ روزہ، نہ زکوٰۃ، نہ حج، نہ تبلیغ اور نہ جہاد، صرف مزے ہی مزے، کھانا، پینا، عیش اِزاد۔ حدیث قدسی میں ہے:

﴿اَعْبُدُوْهُ لِيُوْبِدِيَ النَّصْرَ الْوَحِيْنَ مَا لَا غَيْنَ وَاَنْتَ وَلَا اَدُوْ

صِيْعَتٌ وَلَا خَطَرَ عَلٰی قَلْبِ نَبِيِّ﴾

”میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں

کہ کسی آنکھ نے وہ نعمتیں دیکھی نہیں، کسی کان نے سنی نہیں اور نہ

ہی کسی دل پر ان کا خیال تک گزرے۔“

ان سرری نعمتوں میں جو انی مار ہوئی، کوئی جانتے نہیں ہوئی لیکن ایک مہارت وہاں بھی ہوئی۔ وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت کے منہ سے ایسی جادوی رب نے ہی جیت دینا میں ہم سانس لیتے ہیں۔ شہری، روستا، غور، بغیر کسی آبادی کے یہ اندہ ہوئی۔ ہے گی۔

شکر کا ایک اہم اثر

تکبر سے حفاظت:

ان کا ایک اور خاصہ یہ ہے کہ جب ہندو برہمن کے منہ پر شکر کرنے کا مادی ہو جائے تو ان کا مطلب یہ ہوا کہ ہندو اس نعمت و نیا حق نہیں سمجھتا، اللہ تعالیٰ کا اعتراف سمجھتا ہے، اپنا حال نہیں سمجھتا، اللہ تعالیٰ کی نوال سمجھتا ہے، مراد یہ آدمی اپنے کسی بھی نعمت کو اپنا کمال نہ سمجھے بلکہ اللہ تعالیٰ کی مطلق سمجھے، ایسے شخص کے دل میں بھی تکبر ہے گا؟ (نہیں) تو یہ شکر ظہیر سے پانے والی چیز ہے۔ شکر و شکر کا نام انما ہو وہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مَقْدُلٌ ذَرُّهُ مِنْ بُكْرَةٍ

(اسم کتاب: ایمان)

”وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا، جس کے دل میں ذرہ بزرگ

نہی تکبر ہو گا۔“

تکبر شرمہ پینے سے جی زیادہ سخت آتا ہے۔ زنا کاری سے بھی زیادہ خطرناک آتا ہے۔ شکر اس خطرناک مرض سے انسان کو بچاتا ہے۔

شکر دینا ہوں سے بچاتا ہے:

شکر کا ایک اور خاصہ نامہ یہ ہے کہ جو شخص شکر کرنے کا عادی ہو، وہ روزِ نور خود بخود دیکھا ہوں سے بچنے لگتا ہے، تقویٰ پیدا ہونے لگتا ہے لیکن یہ وقت تو اس کو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یاد آتی ہیں، ان کا محسوس ہونا ان میں رنج نہیں پاتا ہے۔ یہ

جب بھی وہ گناہ کی طرف قدم بڑھانے کی کوشش کرتے گا تو اس کا ضمیر اسے
بھیجھڑے گا کہ اتنے بڑے محسن کی نافرمانی کر رہے ہو، جس نے تجھے صبح سے لے کر
شام تک اتنی نعمتوں سے نوازا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہو گا کہ گناہ کرتے سے شرمائے گا۔

شکر کی وجہ سے پریشانیوں سے حفاظت:

شکر کا ایک اور فائدہ یہ ہے کہ جس شخص کو شکر کی عادت ہو، اگر اس کو کبھی
کوئی نامواری اور تکلیف پیش آ جائے تو وہ زیادہ پریشان نہیں ہوتا کیونکہ وہ یہ دیکھتا
ہے کہ صبح سے لے کر شام تک اتنی نعمتیں مجھے مل رہی ہیں، جن پر میں الحمد للہ، الحمد للہ
کہہ رہا ہوں تو اگر ایک بات مرضی کے خلاف پیش آگئی تو اس میں گھبرانے کی کیا
ضرورت ہے۔

تعلق مع اللہ میں اضافہ:

شکر کا ایک اور فائدہ یہ ہے کہ یہ ایک چلتا پھرتا مراقبہ اور چلتا پھرتا مشاہدہ
ہے، جس سے انسان کا اللہ رب العزت سے تعلق بڑھتا رہتا ہے۔ جب نفرت کے غمے
پر اللہ کی حمد بیان کرتا جا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کے تعلق میں اضافہ لازمی بات ہے۔ اور تعلق
مع اللہ تقویٰ کی روح اور جان ہے، ظاہری گناہوں سے بھی بچاتا ہے، باطنی گناہوں
سے بھی حفاظت کرتا ہے۔

صبر پیدا کرنے کا آسان طریقہ:

ان چار افعال میں دوسرا عمل "صبر" ہے۔ صبر کی حقیقت تو یہ ہے کہ آدمی ہر
حال میں اپنے آپ کو قابو میں رکھے، بے قابو نہ ہونے دے، اور ہر بری چیز سے
اپنے آپ کو روک لے۔ لیکن اس مقام تک پہنچنا آسان نہیں۔ بہت سے مجاہدوں کی
ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے لیے حضرت مامون رحمہ اللہ نے آسان نسخہ یہ تجویز فرمایا
کہ اس کی عادت ڈالو کہ صبح سے لے کر شام تک جو باتیں آپ کی مرضی کے خلاف

ہوں، ان پر ”اللہ وانا الیہ راجعون“ کہو مثلاً آپ امتنا چاہتے تھے چھ بچے تین آنکھ سارے چھ بچے کھلی تو فوراً کہہ دیں انا اللہ وانا الیہ راجعون۔ آپ بروقت دفتر پہنچنا چاہتے تھے لیکن دیر ہو گئی۔ فوراً کہہ دیں انا اللہ وانا الیہ راجعون۔

یہ بات قرآن سے ثابت ہے اور تائبہؓ دو عالم سرور کو عین شہدائہ کی سنت سے ثابت ہے۔ رسول اللہ ﷺ کے سامنے ایک مرتبہ چراغ گل ہو گیا۔ آپ نے فرمایا: انا للہ وانا الیہ راجعون۔

مصیبت کے وقت ”انا للہ وانا الیہ راجعون“ کہنے کی فضیلت:

ہر سہاں رانی یہ ہو گیا ہے کہ انا للہ وانا الیہ راجعون صرف ایک ہی مرتبہ پڑھا جاتا ہے (یعنی کسی کے انتقال کے وقت) یہ صحیح نہیں۔ سنت سے یہ ثابت ہے کہ جب بھی کوئی بڑا مرضی کے خلاف ہو، اس پر انا للہ وانا الیہ راجعون کہہ دیں۔ اس عمل پر کوئی وقت فرقی نہیں ہوتا لیکن ان کلمات کے کہنے پر کیا ملتا ہے، دیکھئے قرآن کیا کہتا ہے

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رٰجِعُونَ ۝ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝
اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رٰجِعُونَ ۝ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝

(البقرہ: ۱۵۲-۱۵۵)

”اے لوگو! ہم اللہ کے لئے ہیں اور ہم اس کے پاس لوٹ کر رہنے والے ہیں۔ لیکن فلاح میں جن پر ان کے پروردگار کی مہربانی اور رحمت ہے وہ یہی سیدھے راستے پر ہیں۔“

یعنی وہ لوگ جو مصیبت کے آنے پر مبرا کرتے ہیں اور ایسے موقعوں پر انا للہ وانا الیہ راجعون کہتے ہیں تو آپ ان کو خوشخبری سے دیجئے کہ ان پر اللہ کی رحمتیں عام بھی

نازل ہوں گی اور خاص بھی نازل ہوں گی اور ایسے لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ نور کیجئے:
ایسے لوگوں کو قرآن مجید ہدایت یافتہ ہونے کی سند دے۔

مجاہدین افغانستان کے ساتھ اللہ کی مدد کا مشاہدہ:

اس سے کچھ آیت میں ہے:

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾ (البقرہ: ۱۵۳)

”بے شک خدا میرے کرنے والوں کے ساتھ ہے۔“

مجاہدین افغانستان نے گیارہ سال تک صبر سے کام لیا۔ پہاڑوں میں ڈنٹے
رہے، دیوی بچوں کو پاکستان بھیج دیا۔ خود بھوک و پیاس کی تکلیفیں اٹھائیں۔ سب بڑی
اور برفوری کے عام میں بھی ڈنٹے رہے، اپنی آنکھوں سے محسوس ہوتا تھا کہ اللہ کی
مدد اتر رہی ہے بلکہ بہت سے لوگوں کی زبانوں پر یہ آتا تھا کہ یہ جہاد اللہ میاں خود لڑ
رہے ہیں۔

الحمد للہ، میں دو مرتبہ افغانستان گیا ہوں۔ ویسے آدمی کو اپنا عمل پھپھانا چاہیے،
لیکن میں اپنا یہ عمل ظاہر کرتا رہتا ہوں کیونکہ آج کل ہمارے دیندار طبقوں میں جہاد کا
تذکرہ اور چرچا نہیں رہا۔ حالانکہ رسول اللہ ﷺ نے اپنی زندگی کے آخری دس سال
اس طریق سے گزارے ہیں کہ کوئی مہینہ مشغل سے گزرتا تھا جس میں کوئی نہ کوئی
جہادی مہم درپیش نہ ہوتی۔

افغانستان جانے کے بعد تو یہ محسوس ہوتا تھا کہ زندگی کا حراہ اگر نہیں ہے تو
میدان جہاد میں ہے اور مرنے کا حراہ اگر نہیں ہے تو وہ بھی میدان جہاد میں ہے۔
مجاہدین نے صبر سے کام لیا تو اللہ تعالیٰ نے سوویت یونین کا نقشہ دینا سے منادیا۔
سات مسلم ممالک آزاد ہوئے۔ یہ اور بات ہے کہ آج افغانستان کے لوگ آپس میں
اللہ کی جنگ کے لیے لڑ رہے ہیں، یہ فساد ہے، جہاد نہیں۔ لیکن جب تک انہوں
نے صبر سے کام لیا، اللہ تعالیٰ کی معیت ان کے ساتھ تھی جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ یہ

طاقت ان کے سامنے ریز و ریز ہو گئی۔ آج دنیا کا نقشہ اٹھا کر دیکھ لیجئے، وہاں سے سوویت یونین غائب ہے۔ یہ سب تھے اور صابرین تھے، ان کے صبر کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔

پہلا زینہ:

صبر کے اس مقام تک پہنچنے کے لیے پہلا زینہ یہ ہے کہ صبح سے سنے کر شام تک جو بات مرضی کے خلاف پیش آئے اس پر اللہ والا الہ راجعون کہہ دیں۔ موسم خراب ہو گیا، چار ہو گئے، گھر پہنچے بچے کو یہ رپایا، بیوی کو روتے ہوئے پایا، ہر موقع پر کہہ دو اللہ والا الہ راجعون۔

یہاں تک دو باتوں کا بیان ہوا:

(۱) شکر کا (۲) صبر کا۔

ملا نصیر الدین کا واقعہ:

ایک لطیف یاد آگیا۔ ملا نصیر الدین بہت خوبصورت شخص تھے لیکن ان کی بیوی بدصورت تھی۔ ایک روز بڑے اچھے موڈ میں تھے۔ بیوی سے کہنے لگے بیگم! تم بھی جنتی، میں بھی جنتی، بیگم نے کہا، کیسے؟ کہا، یہ قرآن میں لکھا ہے؟ بیگم ہوئی: قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ کہنے لگے، دیکھو! تم مجھے دیکھتی ہو تو اللہ کا شکر ادا کرتی ہو، میں تمہیں دیکھتا ہوں تو صبر کرتا ہوں۔ اور صابر و شاکر دونوں جنت میں جائیں گے۔ آخر چلائی نے یہ بات انیسہ کے خور پر کہی لیکن یہ بات گئی ہے کہ جو شخص صابر بھی ہو، شاکر بھی ہو، اللہ والا الہ میں جائے گا۔ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

﴿الطاعم الزاكر ته لسانه الصابر﴾

(حدیث رقم الحدیث: ۴۴۵۵)

”یہ شخص کھانا کھا کر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اس روزے دار کی طرح ہے جو روزہ رکھتا ہے اور صبر کرتا ہے۔“

اچھا کھانا اور اچھا پسینہ ہر شخص:

دعوتِ مولا نا شیخ الحدیث صاحب فرمایا کرتے تھے کہ اچھا کھانا اور اچھا پسینہ کوئی بڑی چیز نہیں۔ اچھے سے اچھا کھانا اچھے سے اچھا پسینہ، ایسے سے اچھی گاڑی میں سفر کرو، اچھے سے اچھا مکان بناؤ، جو مال اللہ نے دیا ہے اس کے مطابق خرچ کرو لیکن اس پر اللہ کا شکر بھی ادا کرو، اور ان کی محبت دل میں نہ آنے دو۔

دنیا کی خدمت کس صورت میں ہے

اللہ نے دنیا کی خدمت بھی بیان فرمائی، بیان دنیا کی نعمتوں کو خیر اور فاضل بھی فرمایا۔ خدمت اس صورت میں ہے جب ان کی محبت دل میں ٹھس جائے اور تعریف ان نعمتوں کی ہے جن کی محبت دل میں نہ تھسے۔ آپ نے دیکھا کہ کشتی پانی کے بغیر چل نہیں سکتی لیکن کشتی کی یہ زندگی سی وقت تک ہے جب تک پانی کشتی سے باہر ہے، اگر یہ پانی کشتی میں ٹھس جائے تو اسے ہلاک کر دیتا ہے۔ اسی طرح دنیا کے مال و سباب، بیوی بچے، عزیز رشتہ دار، گاڑی و مکانات یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں جو ان پر ہماری زندگی کا کشتی چلتی ہے لیکن یہ معرف اسی وقت تک نعمتیں ہیں جب تک دل میں نہ غمیں گھر یہ چیزیں ہمارے دل کے اندر آئیں تو ہمیں ہلاک کر دیتی ہیں۔

دل تو اللہ تعالیٰ کو مسکن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مومن کا دل اپنے لیے بنایا ہے۔ اس میں محبت صرف اللہ کی ہو۔ اس کے رسول کی ہو، اللہ سے محبت رکھنے والوں کی ہو۔ باقی چیزوں کی محبت دل کے اندر نہ آوے یا بہہ ہو۔

ایک سوال اور اس کا جواب:

سوال یہ پیدا ہوا کہ انسان کو اپنے دنیا کی بچوں دکان و مکان سے فاضل طور

پر محبت ہوتی ہی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آدمی کا دل ان کی محبت سے خالی ہو جائے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جب تک یہ محبت اس درجے میں ہے کہ اللہ و رسول کی فراموشی کا ذریعہ نہیں بنی، اس وقت تک کوئی عینہ نہیں، لیکن اگر یہ محبت مافوقانی کا ذریعہ بنے تو یہ محبت خطرناک ہے۔

تیسرا عمل:

تیسری چیز "استغفار" ہے۔ صبح سے لے کر شام تک ہم سے بے شمار گناہ ہوتے ہیں۔ بہت سے گناہ تو ایسے ہوتے ہیں جن کے بارے میں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہم نے گناہ کیا لیکن بہت سے گناہ ہوں گا جنہیں ہمیں چلتا کہ ہم سے غائب ہو چکا کیونکہ ہم بے فکر کی زندگی گزارتے ہیں۔

جب بھی کوئی گناہ ہو جائے یا پچھلا کوئی گناہ یاد آجائے تو فوراً کہہ دیا کہ "استغفر اللہ" (اگر پورے کلمات معنی "أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ رَبِّي مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ" پڑھیں تو یہ زیادہ اچھا ہے لیکن اگر پورا پڑھنے کا موقع نہ ہو یا کسی کو یاد نہ ہو تو صرف "استغفر اللہ" کہنا بھی کافی ہے اور اگر کسی کو یہ عربی الفاظ بھی نہیں آتے تو اپنی زبان میں کہہ دے "اے اللہ، معاف کر دے۔"

قرآن مجید میں ہے:

يَوْمَ مَأْكُنَ اللَّهُ لِيَعْلَمَنَّهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَأْكُنَ اللَّهُ
مُعَذِّبُهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ (آل عمران ۴۳)

"اور خدا ایسا نہ تھا کہ جب کہ قرآن میں تھے انہیں مذاب دیتا اور ایسا نہ تھا کہ وہ بخشش مانگیں اور انہیں مذاب دے۔"

ہر گناہ پر استغفار کی بات ہے، لیکن نظر بد بھی، کسی ناجائز کو دیکھا، نظر ہٹا کر کہیں استغفر اللہ، کوئی غلط بات سنی استغفر اللہ نہیں، کسی بری بات کا پکا ارادہ کر لیا تو استغفر اللہ کر لے کر بات بائیں۔ بری بات کا خیال آنے پر تو گناہ نہیں ہوتا لیکن پکا ارادہ

کرنے پر گناہ لکھا جاتا ہے۔

غرضیکہ کوئی بھی جھوٹا یا بڑا گناہ ہو جائے یا اس کا خیال آ جائے، اس پر استغفر اللہ کہہ دیں۔ جب صبح سے سہ کر شام تک ہر گناہ پر استغفار کرتے رہیں گے تو رفتہ رفتہ گناہوں میں کمی آتی جائے گی۔ شرم آئے گی کہ ابھی تو استغفر اللہ کہا تھا، پھر گناہ کر لیا۔

بڑے سے بڑا گناہ بھی توبہ سے معاف ہو جاتا ہے:

ایک جگہ میں نے توبہ کا مضمون بیان کیا۔ اس میں میں نے یہ عرض کیا کہ کوئی بڑے سے بڑا گناہ بھی توبہ سے معاف ہو جاتا ہے۔ البتہ یہ جاننا ضروری ہے کہ 'توبہ' کی حقیقت یہ ہے کہ آدمی گناہ کو گناہ سمجھے، شرمندہ ہو جائے اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کرے۔ ایسی توبہ کرنے سے یوں ہو جاتا ہے گویا وہ گناہ کیا ہی نہیں۔ البتہ بندوں کے حقوق اس وقت تک معاف نہیں ہوتے جب تک ان سے معافی نہ مانگی جائے۔

ایک غلط فہمی اور اس کا ازالہ:

ایک صاحب کہنے لگے کہ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میرے ذمے پندرہ سال کی نمازیں رہی ہوئی ہیں اور ان پر تہہ دل سے توبہ و استغفار کرتا ہوں تو کیا پچھلے پندرہ سال کی نمازیں معاف ہو جائیں گی۔ خوب سمجھ لیجئے کہ وہ معاف نہیں ہوں گی اس لیے کہ نماز کے بارے میں پہلا حکم یہ تھا کہ اس وقت پر پڑھو۔ اگر وقت پر نہ پڑھی تو اللہ تعالیٰ کا دوسرا حکم یہ ہے کہ بعد میں اس کی قضا کرو۔ جب آپ نے وقت پر نماز نہ پڑھی تو اللہ تعالیٰ کا حکم ٹوٹنے کی وجہ سے عینہ ہو گیا، آپ نے توبہ کر لی تو وہ معاف ہو گیا۔ لیکن اب اللہ کا نیا حکم آیا کہ اب پڑھو۔ اس نئے حکم کی خلاف ورزی کرنا جائز نہیں۔ اس کی خلاف ورزی کرو گے تو یہ پچھلے توبہ سے کیسے معاف ہو گا؟

تو یہ تو پہاڑ پر یہ لے ۔ ہوا کہ ۔ جب نماز کی اداً حق میں نالغ تھا سنا وہ محال ہو یہ نہیں نماز میں وقت تک محال نہیں ہوتی جب تک وہ نہ لگی ہوے اور نہ ہی ہوتی نماز اس وقت تک محال نہیں ہوتی جب تک اتفاق نہ کی جائے۔

تو یہ سنا ہوں پر پانی پھیر دیتا ہے۔

تو یہ ایک دفعہ پوچھا ہے کہ تمہارے کتاہوں پر پانی پھیرتی رہتی ہے اور اسے پانی نہ ملتی رہتی ہے۔ ایک صاحب میری اس بات پر نے لگے کہ یہ تو کتاہوں کی ترقیب ہوئی۔ پڑے سے بڑا کتاہ نرو اور یہ سوچو کہ تو یہ کتاہیں لے تو ہونو نہیں لے۔ آدمی یہ سوچ کر ادا کتاہیں کرنے لگے گا کہ بعد میں تو یہ کتاہوں گا۔

بات یہ ہے کہ اگر بعد میں تو یہ لے اور بعد میں اس کی معذرت کر دے تو آپ کو اعتراض کیوں ہے۔ جب کہ اللہ تعالیٰ نے خود وعدہ کر رکھا ہے کہ میں تو یہ کرنے والے کو معاف کروں گا۔ کیا آپ اسے جہنم میں پہنچانے کے خواہش مند ہیں؟

یہ سمجھنا صحیح نہیں کہ تو یہ سے سناہوں پر حرکات ہوتی ہے۔

البتہ یہ یاد رکھیں ۔ یہ نہیں کہ میں بات سے تمہارے کتاہوں کی ترقیب ہوئی، یہ صحیح نہیں۔ تجربہ شہر ہے کہ جو شخص اس بات کا عادی ہو جائے گا کہ جب بھی اس سے کتاہ ہو فوراً تو یہ کر لے گا اس کے کتاہوں میں کمی آتی جائے گی۔ اور یہ وقت یہ اسے لگا کہ وہ تو یہ کر لے والوں میں شمار ہوگا۔ جو شخص تو یہ کا بہتر نمونہ کا وقت روز و رات ہی رہتا ہے۔

ایک مرتبہ ہمارے مرشد حضرت عارفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہمارے کتاہوں پریشان کر دیتے ہیں۔ یہ وقت اپنے آپ لڑکھاتا تھا۔ مست کہی کہ ۔ تو یہ کر کہ، اشتغال نہ کر۔ حال ہو جائے گا۔ میں نے عرض کیا حضرت! اس کا تو

مطلب یہ ہوا کہ آدمی میں فیاض سے گناہ نہ کر لے کہ چر تو پہ کر لے گا۔ عجیب صریح کی
تجلیوں کا گھر فرمایا کرتی تھیں کھوٹے۔ جب تو پہ کی عادت بناو گے تو پھر گناہ نہ کرنا بھی
پہ ہو گے تو اللہ تعالیٰ وہ گناہ نہیں ہونے دے گا۔ کچھ نہ کچھ ایسے اسباب پیش آ رہے ہیں
جسے کہ وہ گناہ نہیں ہو گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے۔

توبہ کی امید پر گناہ کرنا بہت بڑا دھوکہ ہے:

توبہ کا دروازہ اس وقت تک کھلا ہوا ہے جب تک انسان پر نجات کی کیفیت
طاری نہیں ہوتی۔ شعر یاد آئیں۔

چہ میرا توبہ تمہیں، توبہ میری ہواں تمہیں
ہاں نے دھیر میں ٹوٹے ہوئے پناؤں کے

اگر زندگی جی طریقے سے گزار لی کہ ہر گناہ پر توبہ کرتے رہے تب بھی پورا
پار ہے نہیں ایک بات یاد رکھیں۔ وہ یہ کہ گناہوں کی امید پر کرنا کہ بعد میں توبہ کر لیں
گے یہ دنیا کا سب سے بڑا دھوکہ ہے اس لیے کہ موت ہمیشہ اچانک ہی آتی ہے وہ
چکر نہیں آتی کہ میں تری ہوں۔

استغفار کا ایک اہم فائدہ:

استغفار کا ایک اہم فائدہ یہ ہے کہ جو شخص بار بار توبہ کرتا ہے، کبھی دو تکریم
میں جلا نہیں دیتا کیونکہ وہ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے مجرم سمجھتا ہے، شرمندہ رہتا
ہے۔ اور ایسا شخص لوگوں سے لڑائی جھگڑا بھی نہیں کرے گا، دُکوں سے بچتا رہے گا
بجائے ان کی غلطیوں کو معاف کرے گا کیونکہ اس کے ذہن میں یہ خیال چلتا رہتا ہوگا
کہ میں نیچے سے لے کر شام تک کتنی غلطیاں کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ انہیں معاف کرتا
ہے تو اس بندے سے اگر میرے حق میں کوئی غلطی ہو گئی تو میں اس سے کیا مواخذہ
کر دوں۔

چوتھا عمل:

چوتھی چیز ہے "استعاذہ" صبح سے لے کر شام تک انسان کو طریح طریح کے اندر بیٹھے اور خوفِ دل میں اُٹے ہیں۔ فلاں کارہ بار میں روپیہ لگا پایا ہے، کہیں اس میں گھماؤ نہ ہو جائے، فلاں ملازمت کر رہا ہوں، اس میں میری ترقی نہ رک جائے، بیوی حاصل سے ہے کہیں اس میں پیچیدگی نہ پیدا ہو جائے، بچہ بیمار ہے اس کی بیماری نہ بڑھ جائے، مجھے بیماری نہ لگ جائے، گاڑی چلا رہا ہوں ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے، دفتر چلا رہا ہوں بچپن میں دیر نہ ہو جائے، عزت ہے عزتی میں نہ بدل جائے، میری فلاں کمزوری لوگوں کے سامنے آ کر میری رسوائی کا ذریعہ نہ بن جائے، طریح طریح کے اندر بیٹھے ہر چھوٹے بڑے انسان کو گھر رہتے ہیں، کوئی انسان ان خطروں سے خالی نہیں۔ آپ ذرا اپنے اندر جھانک کر دیکھیں کتنے اندیشے نظر آئیں گے۔ اندیشوں اور خطرات کی ایک لمبی لائن لگی ہوئی ہے۔

ان خطرات کی پریشانی سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب بھی کسی ایسے خطرے کا خیال پیدا ہو تو فوراً چپکے سے کہہ دیا کرو "اعوذ باللہ" (میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں) اگر اَعُوذُ بِاللّٰہ کا لفظ بھی یاد نہ رہے تو اپنی زبان میں کہہ دو۔ یا اللہ! میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں۔

اس اور کوئی بھگدڑی خالی نہیں رہتا۔ جو جانتا ہو کہ وہاں کے علاوہ کبھی اور پناہ نہیں ہے اور یہ جان کر جب وہ پناہ مانگتا ہے تو پھر اللہ میاں ضرور پناہ دیتا ہے۔ یہ پناہ نہیں مھوڑتا۔ اس سے آپ کا مستقبل بھی محفوظ ہو جاتا ہے۔

تینوں زمانے محفوظ!

غور کیجیے! صبر اور شکر کا تعلق زمانہ حال سے ہے۔ استغفار کا تعلق زمانہ ماضی سے ہے اور استعاذہ کا تعلق مستقبل سے ہے۔ ان چار نموں میں انسان کے

تینوں نے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ اور جس شخص کا زمانہ ماضی، غی و مستقبل تینوں محفوظ ہو جائیں بتائیے، اس کے ہر ہر کون محفوظ ہوگا اور پھر اس کے علاوہ نعمات انک ہیں جو چھپے بیان ہوئے۔

ذکرِ کربین میں شمار:

ان سب کے علاوہ ایک اور اہم فائدہ یہ ہے کہ یہ اعمال کرنے والا شخص "ذکرِ کربین" میں شمار ہو جاتا ہے کیونکہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کا کوئی نہ کوئی ذکر کرتا ہے۔ خوشی ہوتی ہے تو اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ تکلیف آتی ہے تو اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ لڑائی ہوتی ہے تو اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ کوئی امر یا نہی آتا ہے تو اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ جب یہ کیفیت ہوتی ہے تو انسان ہر وقت جس محسوس کرے لگتا ہے کہ "اللہ میرے ساتھ ہے" اور یہ محسوس کرتا ہے کہ کسی نے میرے سر پر ہاتھ رکھا، دوا ہے جو میرے سارے جسم کو راتے جا رہا ہے۔

ریا سے محفوظ اعمال۔

ایک اور خاص بات ان چار اعمال کی یہ ہے کہ یہ اعمال ریا اور کھوسے سے محفوظ رہتے ہیں۔ اور بہت سے اعمال میں ریا ہو جاتی ہے، جہاد میں جاتے ہیں، دیکھنے والے دیکھتے ہیں، تبلیغ میں ملے، دیکھتے ہیں، اس لیے ان میں یہ ہو جاتی ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ ریا کے خوف سے یہ اعمال چھوڑ دیے جائیں۔ بلکہ بتانا یہ ہے کہ ان جیسے اعمال میں شیطان اپنی راہ نکال دیتا ہے۔ نام کی قدر میں تقاری کی قوت میں، جانی کے فی میں ریا کا اندیشہ رہتا ہے کیونکہ ان میں شیطان کو خوب مواقع ملتے ہیں۔ یہ اعمال ایسے ہیں کہ ان کی نیچ آپ کو ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کو ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کو وہ بات سب سے زیادہ پسند ہے جو خالص اس کے لیے ہو۔

تو بات ایسی کہ کسی کو کانٹوں کاں خوشی، اللہ کی چین رشتہ سے مطہر ہیں اور

کسی پیسے کا اور وقت کا خرچ بھی نہیں۔

یہ اعمال فوراً شروع کر دو:

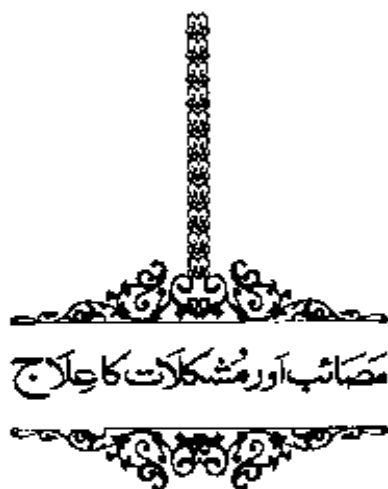
ہن اعمال کے بارے میں ایک تجربہ کی بات یہ ہے کہ اگر ان پر فوراً عمل کر دیں تب تو یہ یاد رہتے ہیں اور اگر چند روز تک بھول جائیں تو پس پھر بھول ہی جاتے ہیں۔ آج سے جلد ابھی سے عمل شروع کیجیے۔

اس نکتہ پر خود بھی عمل کیجئے اور خُرد والوں اور بچوں کو بھی اس کی عادت ڈلائیے۔ دوسرے مسلمانوں تک بھی یہ پیغام پہنچائیے۔

اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس نکتے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ (آمین)

وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین

مصائب اور مشکلات کا علاج

﴿مصائب اور مشکلات کا علاج﴾

خطبہ مسنونہ:

الحمد لله وحده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به
ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن
منايا اعمالنا من يهتد الله فلا مضل له ومن يضلله
فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده
لا شريك له ونشهد ان سيدنا وندنا ومولانا
محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى
آله وصحبه اجمعين وسلم تسليماً كثيراً

ابا بعد!

فَاعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ
الرَّحِيمِ ۝ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْمِعُوا بِلِقَاءِ
وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ۝

آغاز بیان:

میں نے اس وقت نور و نغمہ کی جو آیت تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے۔

”اے ایمان والو! تم بدو العبر سے اور نماز سے، اللہ تعالیٰ عہد کرنے والوں کے ساتھ دیتا ہے۔“

(اور جب عہد کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہوگا تو پھر کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔)

معاشرہ کی حالت:

آج ہمارے معاشرہ کا جو بحران ہے، معاشرہ میں بے چینی، بد امنی، ناچاقیاں، پٹ پٹنیاں، پتہ ریاں اور الجھنیں پھیل رہی ہیں، وہاں ساگھر ہے جہاں سے خالی تو دھڑھکیے قضا ہے۔

شہروں میں جو بد امنی کا حال ہے۔ کراچی اور حیدرآباد کے لوگ سب سے زیادہ واقف ہیں۔ معاشرہ میں بد امنی پھیلی ہوئی ہے۔ بے اعتمادی کی فضا اتنی کہ باپ کا بیٹے پر، اور بھائی کا بھائی پر اعتماد نہیں رہا۔ خود غرضی ہمارے معاشرہ کا حصہ بن گئی ہے۔

دفتر میں جاب تو رفتہ رفتہ کے ایجنے کام نہیں دیتا، عدالت میں مظلوم جاکے تو جتنا ظلم اس پر ظالم نے کیا تھا، اس سے زیادہ ظلم عدالت کے قیاموں میں سمیٹا پڑتا ہے۔ یہ ہمارے معاشرہ کی بڑی کا حال ہے۔

بین الاقوامی صورت حال:

اور بین الاقوامی سطح پر بھی مسلمان دنیا بھر میں جس طرح بے چینی کی زندگی گزار رہے ہیں، اس کا کچھ اندازہ اخبارات اور ریڈیو میں ہو جاتا ہے، کابل میں ہو

کچھ ہو رہا ہے، قازقستان میں مسلمانوں پر قیامت نازل ہوئی، کشمیر میں مظالم اتنے بڑے پکڑنے پڑے کہ اسے جاری ہے جہاں کہ بھارتی فوجیں مسلمانوں کی نسل کشی پر تلی ہوئی ہیں۔

کشمیر میں قتل عام:

پچھلے دوں ہنگہ دیش میں وہاں ہندوستان کے بعض علماء، کرام و تشریف آئے ہوئے تھے، ان میں سے ایک بزرگ نے بتایا کہ ہم چند روز پہلے کشمیر گئے تھے، وہاں اتنے بڑے پکڑنے پڑے کہ مسلمانوں کا قتل عام ہوا ہے کہ وہاں کے قبرستانوں میں جگہ نہیں رہی، اور کہتے تھے میں ایک دن قبرستان گیا تو بہت بڑی تعداد اور بھاری اکثریت میں قبریں ۱۵-۱۵ اور ۱۶ سال کے نو جوانوں کی تھیں۔

بھارتی فوجیں جن جن کرپکوں اور نو جوانوں کو قتل کر رہی ہیں، کیونکہ انہوں نے سوچا ہے کہ بوڑھے تو خود ہی مر جائیں گے، اور یہ اچھے، ہاں نسل ختم کر دی جائے، اس بڑے پکڑنے پر کشمیر میں قتل عام ہو رہا ہے۔

بوسنیا میں خونی کھیل:

بوسنیا میں یورپ کی حکومتوں اور اقوام متحدہ کی شہ پانچ سو سلاہ کے لوگ مسلمانوں کے ساتھ خونی کھیل کھیل رہے ہیں۔

فلسطین میں یہودی ٹینک:

فلسطین میں اٹھند کی تحریک ہیں، یہی ہے اور آپ دیکھتے ہوں گے شعوبہوں میں کہ یہودی ٹینکوں کا مقابلہ وہاں کے مجاہدین، نوجوان لڑکے پتھروں سے کر رہے ہیں اور ظاہر ہے کہ پتھر، رکر ٹینک تو تباہ نہیں کیا جاسکتا، مگر ٹینک ان کی دھجیاں بھیر رہا ہے۔

صومالیہ اور الجزائر کی حالت:

صومالیہ میں مسلمانوں کی حالت زار کی خبریں آرہی ہیں۔ الجزائر میں دیندار مسلمانوں کے لیے زندگی اجیرن کر دی گئی ہے۔ امریکہ اور یورپ خاص طور سے فرانس کی طاقتیں ان ظالموں کی پشت پناہ کر رہی ہیں، وہاں ایک فوجی حکومت قائم ہے تاکہ دیندار طبقہ کو ختم کر دیا جائے۔

برما اور ہندوستان کے مسلمان:

برما میں مسلمانوں پر ظلم و ستم کی داستانیں بکھری ہوئی ہیں، غرض بدھ راجا کر آپ دیکھیں وہاں مسلمان طرح طرح کے معائب اور مشکلات میں گرفتار ہیں، ہندوستان کے مسلمانوں پر عرصہ حیات تک کر دیا گیا ہے۔ "مسجد باہری" کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ ہمارے سامنے ہے۔

ان حالات میں مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے، ہم کیا کریں؟ ان حالات کا علاج کیسے ہو؟ اور ہم ان حالات سے کیسے نبرد آزما ہوں؟

قرآن کریم کا نسخہ کیسیا:

قرآن کریم نے اس آیت میں نسخہ کیسیا عطا فرمایا ہے۔ یہ ایسا نسخہ اکسیر ہے جس کا کوئی بدل نہیں، جو کبھی ناکام اور بے اثر نہیں ہوتا۔ صلی اور ڈاکٹری نسخوں سے کبھی شفاء ہوتی ہے کبھی نہیں لیکن یہ نسخہ پروردگار عالم کا بتایا ہوا ہے کہ جب بھی مسلمانوں پر کوئی مشکل وقت آئے، کوئی مصیبت یا پریشانی ہو تو ہمیں اس کا علاج دیا گیا اور یہ علاج بھی ناکام نہیں ہوتا۔

اور علاج یہ ہے کہ قرآن کریم نے ۱۰ چیزوں سے مدد حاصل کرنے کی ہدایت کی ہے۔ ایک یہ کہ صبر سے مدد لو، دوسرے یہ کہ نماز سے مدد لو۔ اپنے بیان کا آغاز میں نے جس آیت سے کیا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہی نسخہ کیسیا ارشاد فرمایا۔

ہے۔ (و آیت یہ ہے۔

هَيَّا يٰ اَيُّهَا الَّذِينَ اٰمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ

الصّٰبِرِيْنَ ﴿۱۵۳﴾ (البقرہ، ۱۵۳)

”اے ایمان والو! تم مدد حاصل کرو صبر اور نماز سے۔ اللہ صبر

کرنے والوں کے ساتھ ہے۔“

صبر کی حقیقت کیا ہے؟

صبر کیا ہے؟ صبر کے معنی اور حقیقت کیا ہے؟ عام طور سے لوگ صبر کے معنی
بہس یہ سمجھتے ہیں کہ غم میں آدمی خاموش ہو کر بیٹھ جائے اور چیخے چلائے نہیں۔ بلاشبہ یہ
بھی صبر ہے لیکن یہ صبر کے پورے معنی نہیں بلکہ صبر کے تین حصوں یا شعبوں میں سے
صرف ایک حصہ یا ایک شعبہ ہے۔ صبر کی حقیقت یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو ہر
حالت میں قابو میں رکھے، بے قابو نہ ہونے دے۔

صبر کے تین حصے یا شعبے:

صبر کے تین حصے ہیں۔ جب ان تینوں پر عمل ہو گیا تو انسان صابر کہلائے
گا۔

اس طرح ان تینوں حصوں کا مجموعہ مل کر صبر کہلاتا ہے۔

صبر کا پہلا شعبہ ”صبر علی الطاعة“ ہے، دوسرا ”صبر عن المحصية“ اور تیسرا ”صبر
فی المحصية“ کہلاتا ہے۔

صبر علی الطاعة:

صبر علی الطاعة یہ ہے کہ شریعت کے جس حکم پر عمل کرنے کو دل نہ چاہے یا
جس پر عمل کرنا نفس پر بھاری ہو یا جس پر عمل کرنے کی ہمت نہ ہو رہی ہو، عزم و
ہمت سے کام لے کر اس حکم کو بجا لائے۔ اس کی مثال سمجھئے۔ خیند آ رہی ہے، سردی کا

زمانہ ہے، لہٰذا ف کی قربانی بڑی لمبہ معلوم ہو رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا منادوں کو ان دے کر نماز اور قیام کی طرف بلا رہا ہے۔ جس علیٰ الصلوٰۃ، جس علی الفلاح کہہ کر پکار رہا ہے۔ نفس کہتا ہے ذرا ایک کر دوٹ لے لو، دوسری کر دوٹ لے لو۔ شیطان کہتا ہے میاں بغیر جماعت کے بھی نماز ہو جاتی ہے، تھوڑی دیر بعد پڑھ لینا، نفس کہہ رہا کہ لیجئے رہو، سوتے رہو حالانکہ اللہ تعالیٰ کا منادوں کہہ رہا ہے ”جس علی الصلوٰۃ، جس علی الفلاح“ بس کا حاصل یہ ہے کہ اس وقت کامیابی اور فلاح صرف نماز میں ہے اور کسی کام میں اس وقت حقیقی کامیابی نہیں مل سکتی۔ اس موقع پر آدمی نفس کی بات نہ مانے بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو بجالائے۔ اس کو ”صبر علی الطاعۃ“ کہتے ہیں۔

اسی طرح مثلاً دل چاہتا ہے کہ ایک نظر، مغموم کو دیکھے مگر قرآن کہتا ہے کہ:

جَنِّبْ لِلْمُؤْمِنِينَ بَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ

”آپ کہہ دیجئے مؤمنین سے کہ وہ اپنی نظریں جوک لیں (نامحرم کو نہ دیکھیں)“

اللہ کا ختم ہے کہ نظریں جوک لو اور نفس کہتا ہے کہ نظریں اٹھا لو۔ اس موقع پر نفس کو قابو میں رکھنا ”صبر علی الطاعۃ“ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی فرمائیداری کے لیے نفس کو قابو میں رکھنا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کے احکام کو نفس کی ناکواری کے باوجود محنت کر کے بجالانا ”صبر علی الطاعۃ“ ہے۔

صبر عن المعصیۃ :

دوسرا شعبہ صبر کا ہے صبر عن المعصیۃ یعنی گناہوں سے بچنا، اپنے نفس کو گناہوں سے روکنا۔ نفس کہہ رہا ہے کہ فلاں کتاہ کرو۔ رشوت لے لو، فلاں ایک لاکھ روپے دے رہا ہے رشوت کے، وہ لے لو۔ اپنے آپ کو ایک لاکھ روپیہ لینے سے روک لینا یہ اپنے نفس کو روکنا ہے معصیت سے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے تو یہ ”صبر عن المعصیۃ“ ہے۔

صبر فی المصیبة:

تیمہ اشہد صبر ہی المصیبة ہے۔ خدا فخر اسے کوئی مصیبت یا غم آئیے۔ اس موقع پر دل تو چوہتا ہے کہ آدمی ثواب پینے پائے۔ بعض جذباتی لوگ اس موقع پر اپنے دل کو چھنے اور سینہ پینے لگتے ہیں، گریبان چاک کر ڈالتے ہیں، بے صبری کرنے لگتے ہیں۔ "غصرت بشیہ" نے اس تمام حرکتوں سے سختی سے ممانعت فرمائی ہے۔ بعض لوگ اللہ میاں کی شکایتیں کرنے لگتے ہیں۔ بعض لوگ یہاں تک کہنے لگتے ہیں کہ "کیا بات ہے، بس اللہ میاں کو ہمارا ہی کمرہ چھو تھا، اس مصیبت میں ڈالنے کے لیے، پتہ نہیں ہم سے کیا اتنا، ہو گیا ہے۔"

اللہ تعالیٰ کی شکایت کرنا حرام ہے:

"گویا ہم سے کوئی فتنہ ہوتا نہیں۔ اللہ میاں کو غلط فہمی ہو گئی کہ اسہواں نے ہمیں شہکار سمجھ کر تکلیف میں مبتلا کر دیا۔ یہ بے صبری کی بات ہے اور بڑی ناشکری۔ بڑی فتنہ خیزی اور بدتمیزی کی بات ہے۔ حرام ہے اور گناہ کبیرہ ہے۔"

راحت و تکلیف اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے:

مصیبت کے وقت میں نفسِ موقوتہ میں دکھ کر اللہ تعالیٰ کی شکایت نہ کرے۔ اور یہ یقین رکھے کہ مومن کو جو تکلیف پہنچتی ہے اس کا ثواب اس کو ملتا ہے اور یہ یقین رکھے کہ جو تکلیف آتی ہے، اللہ تعالیٰ ہی کی بھیجی ہوئی آتی ہے اور جو تکلیف جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ اسے بھیجے گا جاتی ہے۔

"قلب مومن کو جو تکلیف پہنچتی ہے، اس پر اس کو ثواب ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شکایت نہ کرے اور حد سے مغلوب نہ ہو، کوئی کام یا کام کا کام خلاف شریعت نہ کرے۔ یہ حقیقت ہے "صبر فی المصیبة" کی۔

حاصل کلام:

صبر کے تین شعبے ہوتے

(۱) صبر علی المصیبات یہ ہے کہ فرمانبرداری کے لیے نفس کو آلودہ کرے اور آلودہ رکھے۔

(۲) صبر عن المصیبات یہ ہے کہ گناہوں سے بچانے کے لیے نفس کو قابو میں رکھے اور نفس کو گناہ نہ کرنے دے۔

(۳) صبر فی المصیبات یہ ہے کہ مصیبت کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھے، کوئی کام یا کلام شریعت کے خلاف نہ ہونے دے۔

حضور اکرم ﷺ کا معمول و تلقین:

رسول اللہ ﷺ کے بارے میں احادیث میں آتا ہے کہ جب بھی آپ کو کوئی پریشانی اور فکر و امن گیر ہوتی تو آپ فوراً نماز کی طرف متوجہ ہوتے۔ اگر فرض نماز کا وقت ہے وہ تو پڑھتی ہی جاتی تھی، اس کے علاوہ ایسے مواقع پر آپ نفل نماز بھی پڑھتے تھے۔ اور یہی آپ نے تلقین فرمائی ہے کہ کوئی پریشانی اور کوئی مصیبت آئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لو، نماز پڑھ لو۔

نماز بھی صبر ہے:

نور سے دیکھا جائے تو نماز بھی صبر کا ایک حصہ ہے۔ اس کے لیے اور اس کے اندر کئی کام کرنے پڑتے ہیں اور ”صبر علی المصیبات“ ہے اور کئی کام چھوڑنے پڑتے ہیں و جب عن المصیبات ہے۔ نماز کے اندر آئی اپنے نفس کو قابو میں رکھتا ہے بلکہ جو باتیں نماز سے علاوہ حلال تھیں، وہ نماز میں حرام ہو گئیں مثلاً بات چیت کرنا، ایسے آپ کے لیے حلال تھا لیکن اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کی تو لوگوں سے باتیں کرنا حرام ہو گیا۔ اسی طرح آٹا، چنے، چھنا پھرنا بھی آدمی کے لیے حرام ہو جاتا ہے۔ نماز ہی ان

کاموں سے اپنے آپ کو روکتا ہے۔ حاصل یہ کہ نماز میں صبر علیٰ اخطاء بھی ہے اور صبر عن المعصیہ بھی۔

البتہ اتنی بات ہے کہ یوں تو دین کے بہت سارے اعمال ہیں اور تمام اعمال خیر صبر ہی کا حصہ ہیں لیکن ان میں سے نماز ایک ایسا عمل ہے جس کے اندر صبر سب سے زیادہ نمایاں ہوتا ہے۔ بھری دنیا میں دنیا کے سارے مشاغل، مادی لذتوں اور اس کی مادی دلچسپیوں سے منہ موڑ کر اللہ تعالیٰ کے لیے کیسوی اختیار کی جاتی ہے اور زندگی بھر دن میں پانچ مرتبہ اس کی پابندی کی جاتی ہے۔ اس لیے اس آیت میں صبر کے ساتھ خاص طور پر اسے ذکر کیا گیا ہے۔

خلاصہ کلام:

خلاصہ کلام یہ کہ ہمارے تمام مصائب کا حل تین چیزوں میں ہے۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کا حکم بھانڈو۔ دوسرے یہ کہ گناہوں سے بچو۔ جن چیزوں سے روکا ہے، ان سے رک جاؤ، تیسرے یہ کہ جزع فزع نہ کرو، ہمت نہ ہارو، حوصلے سے کام لو اور حالات کا حکمت اور پامردی سے مقابلہ کرو۔ کوئی پریشانی یا تکلیف پیش آئے تو اپنے آپ کو قابو میں رکھو۔

جب تم یہ تین کام کر لو گے تو جہاں مسائل کا حل نکل آئے گا۔ اس کے علاوہ مسلمانوں کے مسئلہ کا کوئی حل نہیں ہے۔ مسلمانوں کے مسائل نہ کسی غیر ملکی مدد سے حل ہوں گے نہ دشمنوں کی خوشامد کرنے سے حاصل ہوں گے۔ نہ بھیک مانگ کر آزادیاں نہیں ملیں گی۔ نہ اللہ سے غافل ہو کر امن و امان قائم ہوگا اور نہ صحت و شفاء ملے گی۔ جو کچھ حاصل ہوا ہے، وہ پورے دگار کو راہنی کرنے سے حاصل ہوگا۔ وہی رب العالمین اور وہی رب ہے۔

مسلمانوں کو اقتدار کیسے حاصل ہو؟

یہ شخص یہ اٹھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے احکام بجا رہا اور اس کے جو اسے ملے
ملک جلائے، اپنی ماری طعنتیں اور بے قدریوں میں غیر ہو جائیں گی، اور یہ قصے
انہی میں نہیں ہیں، صرف زبانی قصیدہ کی بات نہیں ہے، بلکہ تاریخ اس کو بجا رہا، وہی
ہی ہے، وہی بھی مسلمانوں نے اللہ تعالیٰ نے احکام کی پابندی کی ہے، جو اسے ملے،
تو ان کے قدموں میں آکر رہے ہیں۔

اسلامی تعلیمات کا اثر:

صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حرب کی لکھی قوم تھے۔ ان چارہ ہاتھوں اور تھکائی سے دور، اسلامی تعلیمات رسول اللہ ﷺ سے نیاں تھیں تو قانون عظیم یعنی اللہ عز کے زور ہی میں اور ایمان فتحی دینی مدد کے زمانہ میں اشیاء پریشانی سے دور۔ مسلمانوں کے ذریعہ عیسائیوں کا اہل بیت کے لکھی مسلمانوں کے لیے آگے تھے۔ آخر کی سر کی حقائق کو سمجھ رہی ہیں مومن نے قدموں کے لیے، جب وہ اللہ رب اللہ ایمان کے انوکھے نکالنے میں لگے۔

انفس کی مرثیہ:

سارے وقت بہت کرتے کی ہے اس شخص کو جو میں دیکھتا تھا چہ ان کے دیکھنے
 لگا یہ اس شخص کے لیے وہی، ان کے ان کی ترقی ہوئی کہ تو وہ اس کو دیکھ کر اور
 ان کے وہ یہ معلوم ہو جاتا کہ میں نے اس کی ساری کہنے والا شہسوار ہے تو وہ اس کے
 اشاروں پر چلتا ہے، اس کی تمام دینی چیزیں دیکھ کر بھی شخص کو دیکھ کر اس کے اس کو
 شہسوار کی طرح مارتے ہے، ان کی اس پر ساری شخص کو دیکھ کر اس کے اس کی
 ساری کہنے لگتا ہے اور یہاں پر یہ شخص ہے کہ اس کے پاس ہے۔

انفس بدترین دشمن ہے:

ہمارا انفس کافر سے بھی زیادہ بدترین دشمن ہے، اس لیے کہ کافر ہر وقت ہمارے ساتھ نہیں رہتا اس مسجد میں کوئی کافر نہیں، الحمد للہ، جہاں یہاں کوئی دشمن نہیں ہے، لیکن انفس یہاں بھی ساتھ ہے اور آپ جب تنہائی میں جائیں گے وہاں بھی ساتھ ہو گا، غرور میں آتے ہیں وہاں بھی ساتھ ہے وہ ہر وقت کا ساتھی ہے، دشمن ایسا ہے کہ وہ ہر وقت صحت میں اگا رہتا ہے، اگر کسی وقت ذرا ہی غفلت ہوئی کی طرف سے کی جائے تو ہمیشہ امارے بغیر نہیں چھوڑا۔

فتح کون ہے؟

جو اپنے آپ کو فتح کر لے وہ سب سے بڑا فاتح ہے اور سب سے زیادہ شکست خوردہ انسان وہ ہے جو اپنے آپ سے شکست کھا جائے، انبیاء کرام علیہم السلام یہی تعلیمات لے کر آئے تھے کہ تم فاتح بن کر جینے کے لیے بھیجے گئے ہو، اس انفس کے اوپر فاتح بن کر رہو، مستحق اور محسوس بن کر نہ رہو ورنہ یہ جہنم میں پھینکے بغیر چھوڑے گئے نہیں۔

انسان کے دو بڑے دشمن:

انسان کے دو بڑے دشمن ہیں

یکہ نفس دوسرا شیطان

اور دونوں اپنے کو انھیں نہیں مانتے، شیطان بھی ایسا لعین ہے کہ ہر وقت ساتھ ہے، وہ ابھی آدمی بن کر پیش آتا ہے اور ابھی جانور بن کر دھوکہ دیتا ہے اور ابھی ہوائی قفل اختیار کر لیتا ہے۔ ابھی دوست بنی شکل میں آتا ہے، ابھی مہاجر بنی شکل میں۔

یہ دیکھ کر شہید ہیں کہ شیطان انسان کے جسم میں اس طرح داخل ہو جاتا ہے کہ وہ پورے جسم کی آواز میں کر دیتا ہے جس طرح خون رگوں میں گردش

کہتا ہے اور وہ بدلہ اتارنے کے لیے ہر وقت تیار ہے، وہ تو ازلی دشمن ہے، وہ حضرت آدم علیہ السلام کی وجہ سے جنت سے نکالا گیا تھا، اس لیے وہ ان کی اولاد سے بدلہ لینے کی فکر میں ہے اور وہ کسی وقت چوکتا نہیں ہے۔

شیطان کا طریقہ واردات:

ہمارے مرشد (عارف باللہ) حضرت نذیر محمد عبدالحی صاحب عارفی نور اللہ مرقدہ) نے ایک واقعہ سنایا کہ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اعتکاف کا ایک چلہ کیا، مراقبہ، مجاہدہ اور عبادت کے سوا کوئی مشغہ نہیں تھا، جس وقت چلہ ختم ہوا تو دیکھا کہ ایک روشنی ہر طرف چھا گئی۔ اور وہ جگہ منور ہو گئی۔

اور شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر بھی نور آیا اور ایک نبی آواز آئی کہ عبدالقادر! تم نے ہماری ایسی عبادت کی ہے کہ تم نے جس خوش کردیا اور ہم رب العالمین ہیں، رحمان ہیں، رحیم ہیں، آج ہم تمہیں ایک انعام دیتے ہیں۔

اور وہ یہ کہ آج سے تم کو شریعت کے سارے احکام سے مستثنیٰ کرتے ہیں، سارے فرائض معاف کرتے ہیں، سارے حرام، حلال کر دیتے ہیں، اب تم پر کوئی کام فرض وہ واجب نہیں رہا اور کوئی کام حرام یا مکروہ نہیں رہا۔

شیخ عبدالقادر جیلانی نے فرمایا اے ملعون! تو شیطان ہے ابلیس ہے۔ تو مجھے دھوکہ نہیں دے سکتا کیا میری عبادت رسول اللہ ﷺ سے بھی زیادہ ہو گئی ہے، جب ان کو فرائض سے مستثنیٰ نہیں کیا گیا اور ان کے لیے حرام کو حلال نہیں کیا تھا تو میرے لیے کیسے حرام کو حلال اور فرائض کو معاف کیا جاسکتا ہے۔ تو شیطان ہے، تو مردود ہے۔ یہ کہہ کر شیخ نے اللہ کی بناوٹ مانگی اور شیطان غائب ہو گیا، وہ جھوٹا نور بھی غائب ہو گیا۔

تھوڑی دیر کے بعد ایک اور نور آیا جو پہلے سے زیادہ روشن تھا اسی طرح ایک دوسری طرح کی آواز آئی کہ عبدالقادر! تمہارے عمر نے تمہیں بچ لیا ورنہ

شیطان نے میرے کتے ہی بڑے بڑے ٹیک بندوں کو اسی حریفہ سے دھوکہ دیا ہے۔ حضرت شیخ عبدالقادر نے فرمایا کہ اوپر دودا تو دوبارہ مجھے دھوکہ دے رہا ہے کہ میرے علم نے مجھے بچالیا، میں خوب جانتا ہوں تو بھی مان لے کہ میرے علم نے مجھے نہیں بچایا، بلکہ میرے اللہ نے مجھے بچایا ہے۔ بہر صورت شیطان، صوفی، عالم، مبلغ اور مجاہد کے پاس انہیں کس روپ میں آتا ہے اور انسان کو گمراہ کرنے کی سر توڑ کوشش میں لگا رہتا ہے۔

نفس و شیطان کے فریب کی پہچان:

ہمارے مرشد حضرت ڈاکٹر محمد عبدالحی صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ نفس و شیطان کے دھولوں کی ایک پہچان ہے جس سے جتنا چٹایا جاسکتا ہے کہ کونسا دھوکہ شیطان دے رہا ہے اور کونسا دھوکہ نفس دے رہا ہے؟

نفس کی پہچان:

فرمایا کہ نفس تو لذت اور مزے کا متوالا ہے، نفس تو لپکتا ہے ایسی چیز کی طرف کہ جہاں حرا آئے، دیکھنے میں جہاں مزہ آئے گا وہاں اس کی نظر اٹھے گی، جس چیز کو سننے میں مزہ آئے گا ادھر اس کے کان گئیں گے۔ جس چیز کو چھونے میں مزہ آئے گا اس کی طرف ہاتھ بڑھیں گے، جس چیز کی طرف کھانے میں مزہ آئے گا، اس کی طرف اس کا ذائقہ لپکے گا اور جس بات کے بولنے میں حرا آئے گا نفس اس بات کی ترغیب دے گا کہ یہ دیکھ لو حرا آئے گا اس کی بات سن لو حرا آئے گا، اسے پھو کے دیکھو کیا حرا آئے گا، اس کو کھا کر دیکھو کیا حرا آئے گا وغیرہ وغیرہ۔

شیطان کی پہچان:

اور شیطان تو بہکاتا ہے وہ اپنی باتیں دے کر بہکاتا ہے مثلاً نماز کے

ہمارے میں پیچیدہ کہ میں ابھی کہہ رہا تھا کہ اذان ہوئی آنکھ کھلی تھی۔ شیطان کہتا ہے کہ ابھی تو اذان ہوئی ہے تھوڑی دیر اور لیٹ ہوا چند منٹ اور سو لوگ تو نماز میں جاتی۔ مرنشہ کے ساتھ شریک ہو سکو گئے۔ اور مختلف طریقہ سے عقلی بیسیا دے کر مسلمان کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور آخر میں کہتا ہے کہ چلو جماعت نہیں ہی تو نماز بغیر جماعت کے بھی تو ہو جاتی ہے۔

اور نفس کہتا ہے کہ تھوڑی دیر اور بیٹے روزہ کہ مزدقہ نے نماز اور نیند سہا ہے۔ یہ نفس کا دھوکہ ہے، ان دونوں دہشتوں پر قابو پانا، یہ صبر ہے۔

صبر و شکر کی خصوصیت:

ہمارے حضرت ائمہ صاحبِ قربان کرتے تھے کہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ پورا دین میں کے اندر آ جاتا ہے۔

(۱) صبر (۲) شکر

صبر کسی کو دیکھ لیجیے۔ اللہ کے تعالیٰ کے سارے احکام بجا آؤ۔ جن چیزوں سے روکا ہے اس سے رک جائو، کوئی مصیبت اور تکلیف آئے تو شرقِ مدوا سے باہر نہ نکلو، ابھی پورا دین ہے، اور دوسری طرف شکر کا بھی لب لباب یہی ہے۔ صبر پر بھی جنت کے وعدے ہیں، شکر پر بھی جنت کے وعدے ہیں، قرآنِ حکیم میں فرمایا گیا کہ

لَا تَقُولُوا لِلّٰہِ شُکْرًا

”اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کہ تم نے شکر کیا کرے گا اگر تم شکر کرو اور

یہاں سے آؤ“

معلوم ہوا کہ شکر گزار بندے کو اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دیتا کیونکہ شکر کی اصل حقیقت یہ ہے کہ بندہ اپنے رب کی نعمت و اس کی نافرمانی میں مشغول نہ کرے۔

سبق آموز لطیفہ:

وہ نصیح الدین سے لطیفہ پڑھے شہسور ہیں۔ نیکہ دن پڑے سوڈ میں تھے۔
 بیٹو تھی بد صورت اور خود بڑے خوبصورت تھے۔ زیوی سے کہنے لگے کہ بیٹم تم بھی
 جنتی میں بھی جنتی۔ بیوی نے پوچھا وہ کیسے؟ کہا کہ یہ قرآن سے ثابت ہے۔ جب
 تم مجھے دیکھتی ہو تو قرآن کا شکر داکرتی ہو اور جب میں تمہیں دیکھتا ہوں تو عبرت لیتا
 ہوں اور صابر و شاکر دونوں جنت میں جائیں گے۔

دنیا میں آنے کا مقصد:

بلاشبہ یہ دنیا وہ مقام ہے کہ جہاں انسان کی آزمائش ہوتی ہے۔ اس میں
 آزمائش اور امتحان کے لیے انسان کو اس دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ اس امتحان میں جو
 کامیاب ہوں گے وہ جنتی ہوں گے اور خدا کا راستہ نامکام ہو گئے وہ جہنم میں جائیں
 گے۔ مومن کو اس امتحان سے گزرنا پڑتا ہے۔ بالغ ہونے سے لے کر موت تک یہ
 امتحان جاری رہتا ہے۔

دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے:

لیکن وجہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ:

«الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر.»

”دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے۔“

قید خانہ ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ مومن قید خانے میں پڑے ہوئے ہیں۔ پھر
 اس کا کیا مطلب ہے؟ تو خوب سمجھ لیجئے کہ قید سے مراد احکام الہی کی پابندی ہے اور
 مطلب یہ ہے کہ مومن احکام الہی کا پابند رہتا ہے اور کافر احکام الہی کی پابندی نہیں
 کرتا۔ احکام خداوندی سے اپنے آپ کو آزاد کرنا کر زندگی گزارتا ہے۔ قرآن و سنت
 کی اور احکام و ہدائی کی قید۔ جب اس میں ہر وقت لحاظ رکھنا پڑتا ہے اور اس کی بھی حفاظت

کرتی پڑتی ہے، زبان، آنکھ، ہاتھ، پیٹ اور ٹانگوں کے اعمال کی کڑی نگرانی کرنی پڑتی ہے۔ غرضیکہ ہر وقت گناہوں سے اپنی حفاظت کرنی پڑتی ہے۔ اس معنی کے اعتبار سے دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ کافر کے سامنے تو عقیدہ آخرت ہے ہی نہیں اور اعمال کی جو ابدی کا کوئی تصور اس کے پاس نہیں، جنت و دوزخ کا ایمان اس کے پاس نہیں۔ وہ بس اسی دنیا کو سب کچھ سمجھتا ہے۔ اس لیے وہ کھانے پینے میں، پہننے اور بھنے میں اور دیکھنے، چھونے میں جس طرح چاہتا ہے، عمل کرتا ہے احکام الہی کی پابندی سے آزاد ہے۔

صبر کرنا آسان نہیں:

صبر کی جو حقیقت آپ کے سامنے آئی، وہ یہ ہے کہ بندہ اللہ و رسول کے احکام کو بجالائے اور ہر قسم کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ جب یہ بات ہے تو صبر آسان نہ رہا، کافی مشکل ہو گیا۔ چونکہ یہ کام مشکل ہے، اس لیے اس پر عظیم انعام کا وعدہ فرمایا گیا، چنانچہ فرمایا گیا کہ:

﴿وَالَّذِينَ أَقَامُوا الصَّلَاةَ﴾

”اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔“

یعنی جو لوگ اس امتحان میں کامیاب ہو جائیں گے، انہیں یہ انعام ملے گا کہ اللہ تعالیٰ کی معیت انہیں نصیب ہوگی اور جسے اللہ تعالیٰ کی معیت نصیب ہو جائے پھر اس کے لیے دنیا میں کس چیز کی کمی ہے۔

صبر کا مرحلہ کیسے آسان ہو؟

لیکن صبر کا مرحلہ آسان کیسے ہو؟ اس مشکل کا حل ایک ہی ہے اور وہ اللہ رب العالمین کی محبت۔ دل میں اگر اللہ رب العالمین کی محبت سما جائے تو ساری مشکل حل ہو جاتی ہے۔ جب آدمی کے دل میں کسی کی محبت سما جاتی ہے اور دل میں عشق کا

سودا جگہ پالیتا ہے تو بڑے بڑے پہاڑ کھود ڈالتا ہے، تکلیف محسوس نہیں کرتا ہاں محبت شرط ہے۔

جیسے ماں کے دل میں بچہ کی محبت ہوتی ہے، وہ اپنی تمام راحتوں کو قربان کر کے، بچہ کی تمام ضروریات پوری کرنے کے لیے بے شمار تکالیف بخوشی گوارا کرتی ہے، اگر کوئی یہ کہے کہ ادا دہی بی بی ہم تم کو اس مشکل سے نجات دے دیں اور تمہارے بچہ کو ہم لے جاتے ہیں، کیا ماں دے دے گی؟ وہ ساری تکلیفوں، مصیبتوں کو برداشت کرتی ہے اس واسطے کہ اس کو محبت ہے اپنے بچہ سے، جب محبت ہوتی ہے تو کام آسان ہو جاتے ہیں۔

افغان مجاہدین کا واقعہ:

یہ مجاہدین افغانستان کا واقعہ سامنے کی مثال ہے، اب وہ جو حرکتیں کر رہے ہیں اس پر تو سارا عالم اسلام رو رہا ہے۔ لیکن جب تک انہیں جہاد کی دھن تھی کافروں، کیونسٹوں اور منکرین خدا کے مقابلہ پر اللہ کے لیے لڑ رہے تھے تو واقعہ یہ ہے کہ اس جہاد میں ان لوگوں نے وہ واقعات اور یادیں تازہ کر دیں جو کبھی تاریخ اسلام میں ہم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں پڑھی تھیں۔

اللہ کی نصرت کا مشاہدہ:

اگر ہم وہ واقعات پڑھیں آنکھوں سے جا کر نہ دیکھتے تو شاید یقین آنا مشکل ہوگا۔ میں اپنی خوش نصیبی سمجھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے دو مرتبہ اس جہاد میں حاضری کا موقع دیا، وہاں اللہ رب العالمین کی نصرت کے حیرت ناک واقعات پڑھیں آنکھوں سے دیکھنے کا موقع ملا، وہ نصرت خداوندی نازل ہوئی اس بنا پر کہ قرآن کا وعدہ تھا۔

فَإِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿۱۶﴾

”اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔“

یہ معلوم ہوتا تھا کہ لیونستانوں کے مقابلہ پر یہ مجاہدین نہیں لڑ رہے ہیں بلکہ اللہ خود ان سے لڑ رہا ہے۔ مجاہدین نے جو شبہ اس جہاد کے دور ان سہر کی وہ تائیں قائم کی ہیں کہ ان کے پیچھے میں فرشتوں کی مدد آ رہی ہے کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ اس کے خلاف نہیں ہو سکتا۔

دنیا کی سب سے بڑی ممکنات کا حشر انشر

ان مجاہدین کا مقصد سوویت یونین سے جس کے پاس دنیا کا سب سے بڑا رقبہ تھا۔ سوویت یونین، جس نے پاس دنیا کی سب سے بڑی فوج تھی امریکہ کے پاس بھی اتنی بڑی فوج نہیں تھی۔ روس جس کی فوج کی تاریخ پر تھی کہ وہ دسب بھی جس ملک میں کسی دہائی سے وہ بھی باہر نہیں نکلی۔ یہ صحن ظہر موج، امام اسلام کو تاراج کرتی ہوئی تیر سال تک پڑھتی چلی گئی۔ تیر سال کے عرصہ میں ازبکستان، بخارا و سرقدیر، قرند اور تاشقند کو تاراج کیا، تاجکستان، ترکمانستان، کوخیزستان، قزاقستان، آذربائیجان، افغانستان اور کورہ کاف کو تاراج کیا، یہ تمام ممکنات کو تاراج کرتی ہوئی اگر میں افغانستان میں آتی تھی اور اس کا اہل قدم پائنتوں کے بلوچہ تاراج میں آئے وہاں تھا۔

مجاہدین مانی ہاتھ تھے، ان کے پاس نہ وہ جس پائی قسم کی تھیں وہ بھی نہ ان کے پاس نہیں تھیں، نہیں یہ کافر فوج نہیں آتی تھی افغانستان میں، بہترین کافر فوج جو اللہ تعالیٰ کے طرف مقرر نہیں بلکہ اللہ نے بہترین آسمان بھی تھے، وہ لیونستان تھے جنہوں نے، سلا، یونین، کورہ، اس میں جن کے نکالے تھے اور یہ امر ان کیا تھا، یہ لہذا لایا جائے گا۔ لایا جائے گا، العیاذ باللہ العظیم۔

سن شپ یونین کا پیر اور پتھر:

یہ فوجان مجاہدین برے نہ تھے، وہ اتنی بڑے نہیں تھے، لیکن انہی ان

سب کا تھا کہ ہم مسلمان ہیں اور ایسے بہترین دشمنان خدا کو ہم اپنی سرزمین میں رہنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔

ٹینکوں، گمن شپ، زیلی گاڑیوں کے مقابلے میں پتھر نے کر مقابلہ پر فائز جیسے دو سال تک ان کی دنیا کے کسی ملک نے مدد نہیں کی۔ بہت شور ہو رہا ہے ان کی امداد کا، امریکہ تو دو سال تک یہ تاشا، یکتا رہا کہ ان میں سے جیسے والا گھوڑا کون سا ہے؟ اگر جیسے کے آثار نظر آتے ہوں گے تو دوسری کی مدد کرتا، اور یہ بدین کے جیسے کے آثار نظر آتے تو وہ مجاہدین کی مدد کرنے لگا۔ یہ مجاہدین پتھروں اور ڈنڈوں سے لڑنے کے لیے مقابلہ پر اٹھے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ نے دنیا کو وہ تماشہ دکھایا کہ ان صبر کرنے والوں کے اوپر اللہ کی نصرت کا نزول ہوا اور دینا نے اس کو حیرت سے دیکھا کہ سویت یونین چارہ سال کے عرصے میں کھلے ہوئے۔

یہی عجیب و غریب حالات و واقعات دیکھنے کے بعد ان کی مر لک نے عاقبت اور یورپی صحافی، مرد اور عورتیں شرف پر اسلام ہوئے ہیں وہ کہتے تھے کہ جنگ ہے ہی نہیں یہ تو کچھ اور ہو رہا ہے۔

مولانا جلال الدین حقانی کا واقعہ:

سوانہ جلال الدین حقانی نے اپنا واقعہ خود یہاں جب وہ دارالعلوم کراچی تشریف لائے تھے، پھر دوبارہ انہوں نے یہ واقعہ میران شاہ میں ایک دعوت کے موقع پر سنایا، کہنے لگے کہ جب کیونٹن کے خلاف اعلان جہاد ہوا تو ہمارے پاس کوئی اسلحہ اور کوئی طاقت نہیں تھی، ہم نے یہ ذوں پر جا کر، بیہرا کر یا، ہال بجوں کو پاکستان بھیج دیا، اور جیسے مرد تھے انہوں نے پہاڑوں میں جا کر مورچے منجھالی دیے۔

پھر یہ کہتے تھے کہ بچے سے کوئی ٹرک نہ لڑتا تو اوپ سے بڑی سی چٹان نرسکا دیتے، وہ ٹرک پر دھوم سے کڑی ٹرک ناکار ہو جاتا اور اس میں سے جو سامان نہیں مٹا وہ اس کو روپ سے آتے، اگر کوئی اسلحہ ہوتا تو اسلحہ مل گیا و کھانے پینے کا سامان مل

کہا۔ یا پھٹے اور اور جھنے کے کپڑے اور ٹیس وغیرہ۔ جسے جب موقع ملا ہم دشمن فوج پر چھاپے مارے۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ تقریباً تین سو مجاہدین تھے ایک وقت ایسا آیا کہ کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا۔

فجر کی نماز کے بعد میں اپنے معصی پر بیٹھا ہوا، اللہ میاں سے کہنے لگا کہ یا اللہ یہ تین سو مجاہدین آپ کے نام پر جان دینے کے لیے میرے ساتھ جمع ہو گئے ہیں، لیکن ان کے کھانے کا کیا ہو گا؟

کہتے ہیں کہ میں ابھی یہ کہہ ہی رہا تھا کہ اچانک کسی نے میرے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ میں چونکا، نظر کوئی نہیں آیا، آواز آئی: ”مجھ سے بدگمانی کر رہے ہو؟“ میں اپنی بات بھول گیا کہ میں اللہ میاں سے کیا کہہ رہا تھا، میں نے کہا نہیں تو فرمایا کہ ”جب تم جہاد نہیں کر رہے تھے، اس وقت کھانے کو کون دے رہا تھا؟“ اور جب تم میری خاطر جان دینے کے لیے آئے تو کیا اب میں تم کو بھوکا مار دوں گا؟ تمہیں کھانے کی کمی نہیں ہوگی۔ تمہیں درختوں کے اندر دھکا ہوا گوشت تک ملے گا۔

کہتے ہیں کہ میں اٹھ کر کام میں لگ گیا جب کھٹک کاموں سے فارغ ہو کر تقریباً ایک گھنٹہ بعد وہاں واپس آیا تو سامنے درخت پر نظر پڑی دو دبے جن کی کھال اتر چکی تھی اور ذبح شدہ تھے، درخت میں لٹکے ہوئے ہیں مجھے فوراً خیال آیا کہ ابھی محمدی دیر پہلے تو اللہ میاں نے کہا تھا کہ درخت پر دھکا ہوا گوشت ملے گا، میں بھاک کر پاس پہنچا تو دیکھ کہ ان نبیوں کے پاس ایک اتفاقی کھڑا ہے، میں نے پوچھا کیا بات ہے کہاں سے آئے ہو؟ اس نے کہا میں اپنے گھوکوں سے آیا ہوں، دیکھئے دیکھئے مجھے خیال آیا کہ مجاہدین بھوکے ہوں گے، ان کی میں کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ میرے پاس دو دبے تھے میں انہیں ہانک کر یہاں لے آیا اور ذبح کر کے یہاں درخت پر ٹکا دیا یہ آپ کے لیے ہیں۔ مولانا جلال الدین خٹائی کہتے ہیں کہ وہ ان تھا اور آج کا دن ہے، مجھے اور میرے مجاہدین کو اس کے بعد کھانے کی کوئی تکلیف نہیں پیش ملی۔

جب اللہ رب العالمین کی محبت دل میں سما جاتی ہے تو بڑے سے بڑے کام آسان ہو جاتے ہیں اور مشکلات سے گزرنے میں مزہ آنے لگتا ہے، نفس کے خلاف لڑنے میں مزہ آنے لگتا ہے۔

نوجوان مجاہد کا جذبہ جہاد:

جب ہم ارغون کے محاذ پر تھے تو ایک ۲۳ سال کا نوجوان ملا اس کی دلیری اور شجاعت کے بڑے قصے مشہور تھے، اس کیسے نے روسیوں کے پھیلنے کا ہڑتن تھا مار مارے تھے، اور اس کے اندر جو روسی سوار تھے سب کو قتل کر دیا تھا۔

وہ نوجوان ہماری واپسی پر ذریعہ اسامیل تان تک ساتھ آیا، راستہ میں سب تکلفی سی ہوئی، میں نے شادی کا تذکرہ کیا، کہنے لگا والدین تو بہت کہتے ہیں لیکن جب تک ارغون فتح نہیں ہوگا، شادی نہیں کروں گا، پھر فتح ارغون کے بعد معلوم ہوا کہ وہ ”خوست“ کے محاذ پر برسرِ پیکار ہے، ”خوست“ کی فتح کے بعد وہ ”گردیز“ کے محاذ پر جہاد میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے لگا، وہاں ملاقات ہوئی، میں نے پوچھا ”تم نے اب تک شادی نہیں کی؟“ کہنے لگا کہ فتح کامل کے بعد شادی کروں گا۔

آخر یہ کیا دھن سائی ہوتی تھی۔ جسے جہاد کے مقابلے میں شادی بھی گوارا نہیں تھی جب اللہ کی محبت دل میں سما جاتی ہے تو بڑے سے بڑے مشکل کام آسان ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی محبت، ہمارے دلوں میں پیدا فرمادے۔ (آمین)

محبت غیر اختیاری ہے:

سوال پیدا ہوگا کہ محبت تو غیر اختیاری ہے دل پر تو کسی کو اختیار نہیں ہے اور شرع لوگ تو دل کی بے اختیاری کا ہمیشہ ردنا روتے ہیں، تو پھر اللہ سے محبت کیسے پیدا ہو؟ قرآن کریم نے اس کا ایک نسخہ بتلایا ہے، فرمایا:

فَإِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ ۖ

”آپ (ﷺ) کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو

میرے پیروں کو اللہ تعالیٰ بھی تم سے محبت کرنے لگے گا، مگر

تمہاری محبت کو قبول کرے گا اور تمہاری محبت کو سچا قرار دے گا۔“

اللہ کی محبت کیسے پیدا ہو؟ اور کیسے رائج ہو؟ ایسی رائج کو دین کے کام آسان ہو جائیں۔ گناہوں سے بچنے میں لذت آنے لگے۔ یہ محبت رسول اللہ ﷺ کی پیروی اور آپ کی سنتوں پر عمل کرنے سے پیدا ہوگی۔ جتنا جتنا اپنی زندگی کو سنتوں کے احاطے میں آجاتے جائیں گے، اتنی ہی اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں جاگزیں ہوتی چلی جائے گی اور جوں جوں محبت بڑھتی چلی جائے گی، اعمال خیر میں نہت آنے لگے گی اور گناہوں سے نفرت ہونے لگے گی۔

حضرت عارفی کی عارفانہ بات:

ایک مرتبہ ہمارے مرشد حضرت ذاکر عہد النبی عارفی رحمہ اللہ تعالیٰ فرمانے لگے ہر وقت آپ لوگ کہتے رہتے ہیں ہم بڑے شہکار ہیں، بہت جھنجھار ہیں، میاں! ہر وقت اپنے آپ کو حناہ مہرمت کہا کرو۔ (کبھی کبھی جوش میں ایسی باتیں فرمایا کرتے تھے، فرمایا) ارے بھئی اگر گناہ ہو گیا تو کیا قیامت آگئی ہے؟ توبہ کا دروازہ بند ہو گیا ہے؟ توبہ و استغفار کر لو، ختم ہو جائے گا۔ جب کفر توبہ سے معاف ہو جاتا ہے تو گناہ تو بدرجہ اپنی توبہ سے معاف ہو جائے گا اور توبہ کرنا اپنے اختیار میں ہے۔

ایک مرتبہ فرمایا کہ جو باتیں میں تم کو بتانا ہوں کہ قبلی یہ کرو، اس طرح کرو، اگر تم یہ سب اہل جو میں تم کو بتاتا ہوں کرتے رہو تو تم گناہ نہیں کر سکو گے، گناہ بھی چہ ہو گے تو نہیں کر سکو گے۔

سنت کا مطلب:

بہت سے لوگ سنت کے مطلب میں سمجھتے ہیں مثلاً وضو کی سنتیں، نماز، روزہ

اور حج کی سنتیں وغیرہ ٹھیک ہے ان اعمال کی سنتیں بھی بہت اہم ہیں۔ ان کا ضرور اہتمام کرنا چاہیے مگر سنت ان اعمال میں منحصر نہیں۔ سنت کا مفہوم بہت عام اور وسیع ہے۔ سنت سے مراد ہے کہ رسول اللہ ﷺ کا طریقہ زندگی، رہنمائی کے طریقے، کھانے پینے کا انداز، چلنے پھرنے، گفتگو کرنے، ملنے جلنے، بیوی بچوں کے ساتھ معاشرت، دوستوں کے ساتھ برتاؤ اور دشمنوں کے ساتھ برتاؤ اور اہل ایمان کے ساتھ معاشرت وغیرہ۔ غرض رسول اللہ ﷺ کا طرز زندگی ہی سنت کا دوسرا نام ہے۔

بعض لوگوں کی اس بیان سے بہت ہمت ہوتی ہے کہ حضور اکرم ﷺ کی زندگی میں قبیحی بھی ہے، دشمنوں کی گالیاں، اہل وطن کی دشمنیاں بھی ہیں، دانت مبارک کا ٹوٹنا بھی ہے اور غصے بھی ہیں۔ ایک تالیف تو نہیں بلکہ بیعت اور جفاشی کی زندگی ہے۔ بہت سے لوگ ہمت ہارنے لگتے ہیں کہ ہم حضور ﷺ کی سنتوں پر عمل کیسے کر سکتے ہیں؟

شیطان کی بات مت مانیے:

شیطان کہتا ہے کہ میں اگر ایسا کروں تو مر جاؤں گا۔ وہ زمانہ اور نما۔ اس زمانے کے لوگوں کی قوتیں کچھ اور تھیں۔ تم ہر وقت میں پلے آؤ گے، تو تم ان سنتوں پر کیسے عمل کرو گے۔ چھوڑ دو ان سنتوں کو، زمانے کا ساتھ دو اور مرے آؤ گا۔

میں میں بس آپ سے یہی کہوں گا کہ شیطان کی بات مت مانیے۔ جن جن سنتوں پر عمل کر سکتے ہو ان کو شروع کر دیجئے جن پر عمل کرنے کی ہمت نہیں ہو رہی، ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے ہمت مانگئے۔ انشاء اللہ، اس طرح چیز اپنا ہو جائے گا۔ وہی ذات ٹوٹنے اور قبیحی وغیرہ کی بات تو ان سنتوں پر عمل کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ تم بھی اگر یتیم نہیں تو یتیم بن جاؤ اور پھر کسی سے دانت جواؤ۔ بلکہ مطلب یہ ہے کہ اگر خدا خواست تم پر ایسی مصیبتیں آجائیں تو ان آزمائشوں کا مقابلہ اسی سنت سے کرو جس طرح رسول اللہ ﷺ نے کیا تھا۔ اور شیطان سے کہہ دو کہ اگر ہمت

بڑے بڑے کام نہیں ہوتے۔ تو ان کی وجہ سے ہم آسمان سنتوں پر عمل کو ترک نہیں کریں گے۔

معیق سنت کون ہے؟

بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے دائرہ رکھی تو ہم معیق سنت درمستحق ہو گئے، اگر کوئی دائرہ کے ساتھ جھوٹ بولا ہے تو، مستحق کہاں ہوا؟ وہ چور۔ دینا پر عمل کرنے والا انسان نہیں بلکہ وہ احمق اور مسلمان ہے۔

بعض لوگوں نے یہ سمجھ ہے کہ دائرہ رکھی تو اس سب کچھ جو یہ اور میں نے دائرہ نہیں رکھی اس کے بارے میں سمجھا کہ وہ معون ہو گیا۔ انہوں نے فراط و تفریط کی باتیں ہیں۔ ایک نے سنت پر عمل کر رکھا ہے، اس پر اسے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ دوسرے نے سنت چھوڑ رکھی ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اسے بھی توفیق دے دے۔ کسی دوسرے کو تحفہ سمجھنے یا سجدہ دینے کی اجازت نہیں ہے۔ صرف غیر خواہی کے ساتھ اعذار کی بات کی جائے اور دعا کی جائے۔

دائرہ رکھنے کو مشکل سمجھنا شیطان کا بہکاوا ہے:

بلاشبہ دائرہ رکھنا ایک اہم سنت ہے اور واجب ہے۔ آج کل کے معاشرے میں اس واجب پر عمل کرنا کئی کمزوریوں میں انتہائی دشوار ہے۔ آدمی دلتا ہے کہ اگر دائرہ رکھ لی تو کوئی مل جائی، بچے جن ایلا بڑے میاں کہہ کر چارے گاؤ کوئی سونٹی بنی ہے گا۔ بیوی کہے گی یہ تم نے نالوں پر کیا اگا رکھا ہے۔ بچے کہیں گے ابا جن آپ کو کیا ہو گیا ہے۔ سونٹی کے ہر میں یہ سب خطرے منڈلاتے رہتے ہیں، اس سے نجات نہیں ہوتی۔

اصل بات یہ ہے کہ یہ بھی شیطان کا بہکاوا ہے۔ کسی دائرہ والے پر کوئی قیامت نہیں ٹوٹ پڑی اور نہ وہ نائل و نوار ہوتا جس کی زندگی اتنی ہی ہوتی اور نہ

اسے کوئی تکلیف دہ پریشانی پیش آئی۔ جتنے دائمی والے ہیں، ان سے پوچھ لو پتہ چل جائے گا کہ ان کی زندگی میں کسی چیز کی کمی نہیں آئی البتہ خیر و برکت ضرور آئی ہے۔

سنت پر عمل کرنے سے زندگی خوشگوار ہوتی ہے:

حضور اکرم ﷺ کی ایک سنت یہ ہے کہ جس سے ملتے تھے مسکرا کر ملتے تھے، خندہ پیشانی سے ملتے تھے، گھر میں مسکراتے ہوئے تشریف لے جاتے تھے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں مجھے کبھی یاد نہیں کہ میں حضور اکرم ﷺ سے ملا ہوں اور آپ نے مسکرا کر ملاقات نہ کی ہو، یہ ایک سنت ہے، اس میں کوئی محنت و مشقت نہیں، کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوتا ہے۔

اس سنت پر عمل شروع کر دیجئے، گھر جائے اور مسکراتے ہوئے بیوی سے بات کیجئے۔ اس طرح اچھوتوں، گاہکوں اور افسران سے مسکرا کر بات کیجئے، آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں خوشگواریاں اور کامیابیاں بڑھ جائیں گی، لوگ آپ سے محبت کرنے لگیں گے، آپ پر بعزیز ہو جائیں گے اور گھریلو زندگی بھی خوشگوار ہوتی چل جائے گی۔

سلام کرنا اور میرے بچپن کا واقعہ:

ایک سنت یہ ہے کہ جو مسلمان ملے اسے السلام علیکم ہو۔ خواہ چھوٹا ہو یا بڑا، جان پہچان کا ہو یا اجنبی۔ اگر آپ کسی بس یا ٹرین میں سوار ہونے کے بعد اپنی سیٹ پر سلام کہہ کر بیٹھ گئے یا کسی مجلس میں سلام کہہ کر داخل ہوئے تو السلام علیکم کی برکت سے ماحول آپ کا ہو جائے گا، تجربہ کر کے دیکھ لیجئے۔

مجھے اپنے بچپن کا واقعہ یاد آ گیا، میری جان تو بھائی سے السلام علیکم کی وجہ سے بچی تھی، دوج بند میں ہمارے محلہ کی مسجد تھی، جس میں ایک امام صاحب جبر سکے تھے (بچپن) کے باشندے تھے۔ دوج بند کے بڑے فاضل عالم تھے۔

مذہب کے دن بامدینے جس میں میرے بڑے بھائی بھی شامل تھے، مسجد میں شرارت، بھاگ دوڑ اور شور کرنے لگے، اس وقت میری عمر تقریباً پانچ سات سال تھی۔ امام صاحب نے فی بدو کا شرینے باز نہ آئے۔ وہ عین مرتبہ کی تنبیہ کے بعد امام صاحب زہر دوڑتے ہوئے نکل آئے، جو بڑے لڑکے تھے وہ مسجد کے ستون کے گرد جھوم جھوم کر سب باہر نکل گئے، میں چھوڑ تھا، بھاگ نہ سکا پیسے ہی امام صاحب میری طرف آئے تو میں نے کہا ”السلام علیکم“ تو انہوں نے مجھے تھپکی دی اور شفقت سے سر پر ہاتھ پھیرا اور چھوڑ دو۔ میرے دل پر تو نقش اس وقت سے بیٹھا ہوا ہے کہ ”السلام علیکم“ کہنا کیسی بڑی نعمت ہے۔

ظہور اکرم سینیٹا نے فرمایا کہ قرب قیامت میں ایک وقت آئے گا کہ لوگ صرف جان پہچان والوں کو سلام کریں گے، اجنبی لوگوں کو سلام نہیں کریں گے، آجکل یہی ہو رہا ہے، اس حالت کو زندہ کیجئے، آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں آسانی پیدا ہو رہی ہے، زندگی کا لطف بڑھ رہا ہے۔

سنت پر عمل، بیماری سے تحفظ:

کھانے پینے کی سنتیں ہیں کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا۔ بسم اللہ پڑھ کر شروع کرنا، پانی تین سالن میں چٹا، سالن برتن منہ سے الٹ کر کے لینا، دائیں ہاتھ سے پانی چٹا، جہاں سے گھاس اٹھایا ہو وہیں واپس رکھنا تاکہ دوسروں کو تکلیف نہ ہو اور آخر میں الحمد للہ کہنا۔

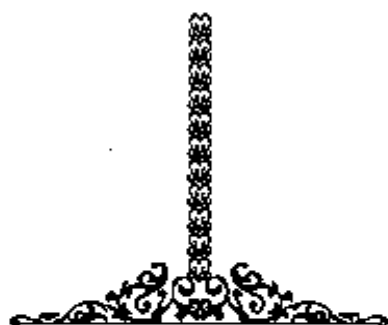
اللہ کہتے ہیں کہ جو عین کھڑے ہو کر پانی نہیں پیتا اس کا پیسے کی متعدد بیماریوں سے بچاؤ نہ ہوتا ہے اسی طرح کھانے کی سنتیں ہیں۔ آج کل کل شراب کر دیتے۔ غرض کیجئے اور اللہ سے بھر دے، پران چھوٹی چھوٹی سنتوں کے علاوہ دو مزید سنتیں معصوم ہوتی جو نہیں ان پر نفس رونا شروع کر دیجئے، انشاء اللہ تمام سنتوں پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔

میرا یقین ہے کہ جب آپ ان سنتوں پر عمل شروع کر دیں گے تو رفتہ رفتہ عمل کرنے میں لذت آنے لگی، قلب میں وہ نور آئے گا جس سے زندگی کو سرور ملے گا اور بڑی بڑی سنتوں کی طرف آپ کا دل خود بخود راغب ہوگا اور مشکل سنتوں پر بھی عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔

اور جب سنتوں پر عمل ہونے لگے گا تو اللہ رب العالمین کی محبت کا کمال حاصل ہوگا اور پھر سارا دین آسان ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ کی معیت نصیب ہوگی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ (آمین)

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین

مُعَامَلَاتِ اَوْرُ مَحَاشِرَ، دَوَا اَہْم شَعْبِ

مطالعات اور معاشیات	مدرسہ
حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی مدظلہ العالی	ایک
پیشہ و تجارت	مدرسہ
تاریخ و جغرافیہ	مدرسہ
ادبیات و فلسفہ	مدرسہ
عقائد و مذہب	مدرسہ

﴿معاملات اور معاشرت، دواہم شعبے﴾

خطبہ مسنونہ:

الحمد لله حمده و نستعينه و نستغفره و نؤمن به
ونعوذ به و نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن
سوء أعمالنا من يهده الله فلا مضى له و من يضلله
فلا قادي له و نشهد أن لا إله إلا الله وحده
لا شريك له و نشهد أن سيدنا و سَدَنَّا و مولانا
محمدًا عبده و رسوله صلى الله تعالى عليه و على
آله و صحبه اجمعين و سلم نسئماً كثيراً كثيراً.

اما بعد!

فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ
الرَّحِيمِ ۝ اَمَّا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عَادِمِ الْعِلْمِ ۝

تہمید:

مزید چاہیے:

سال کا آخر ہو رہا ہے۔ امتحان سالانہ کا وقت قریب ہے۔ اسباق کا بھی زور ہے اور آپ حضرات امتحان کی تیاریوں میں بھی لگے ہوئے ہیں۔ مجھے ناسخ تھا کہ آج خطاب کیا جائے یا نہیں، لیکن مجھے بتوا کیا کہ طلبہ کو میرے خطاب کا انتظار بھی ہے اور تمہنا بھی۔ اور یہ بات بھی ہے کہ شیخ کے بعد میرے لیے اس سال کے ”ختم کوئی ایسا موقع نہیں تھا جس میں آپ حضرات سے خطاب کیا جاسکے کیونکہ مسلسل سفر درپیش ہیں، اس لیے میں نے سبب سمجھا کہ آپ حضرات سے خطاب ہو جائے۔ ایک خطاب ختم بخاری کے موقع پر ہو گا لیکن اس میں عام خطاب دونا ہے کیونکہ اس میں طلبہ کے علاوہ دوسرے لوگ بھی شریک ہوتے ہیں۔ اپنے گھر والوں اور اپنی اس اولاد سے خطاب تو نہیں دونا ہے۔ اس نوعیت کا یہ خطاب اس سال کا آخری خطاب ہے اللہ تعالیٰ نے زندگی رکھی تو کدہ سال پھر انتہاء اللہ اس طرح کا خطاب ہوا کرے گا۔

دارالعلوم کا کتبہ مسلسل پھیلتا جا رہا ہے:

اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دارالعلوم کا کتبہ مسلسل پھیلتا جا رہا ہے۔ دنیا کے کتنے ہی ممالک میں دارالعلوم کے فضلاء وین کی خدمت میں آگئے ہوتے ہیں اور احمد ندو، بابا نیک نام ہیں۔ لوگ ان کی تعریف کرتے ہیں۔ یہ ان کی کوشش ہوتی ہے لیکن سب کتبہ پھیل جاتا ہے تو کتبہ والے کے لیے سب کو سنبھالے دینا چھوڑنا صاف مشکل کام ہوتا ہے۔ اب کیفیت یہ ہے کہ شاہ اللہ ہمارے دارالعلوم کے فاضلین نے اپنے اپنے ماحول میں اور سے کام کیا، انہیں مکاتب قرآنیہ کا سلسلہ ہے، انہیں درس لکھائی کے مدارس ہیں، انہیں ابتدائی درجات ہیں، انہیں دوسرے حدیث فقہ اسباق

ہیں، انہیں دارالافتاء قائم کیا جا رہا ہے، کہیں دارالتحقیق اور دارالتصنیف قائم ہو رہا ہے۔ اب ان سب کا تقاضا ہوتا ہے کہ ہمارے اساتذہ اگر ہمارے سروں پر ہاتھ رکھیں، ہمارے کام کو دیکھیں، رہنمائی کریں اور ہمارے لیے رہ کر رہیں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو۔ یہ فن کا حق بھی ہے لیکن "ایک اندر دھند نہاؤ" والا معاملہ ہے۔ الحمد للہ دارالعلوم کے اساتذہ کرام ایک دو توتیں بہت ہیں لیکن جتنا بڑا کتبہ ہے۔ سارے اساتذہ کے لیے بھی اس کو سنبھالنا آسان نہیں۔ اہتمام دارالعلوم کا یہ کتبہ پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے۔ ہمیں ان کے پاس بھی جانا پڑتا ہے۔ گفت کا سفر بھی اہتمام دارالعلوم کی دعوت پر ہوا تھا اور ابھی حالی میں ایک ہفتے کا سفر بھی اہتمام دارالعلوم کی دعوت پر اور ان کے کاموں کو دیکھنے کے لیے ہو۔ غرض یہ کہ ان کاموں میں ہمارا کافی وقت خرچ ہو جاتا ہے۔

فضلاء دارالعلوم کی ایک خاص شان:

الحمد للہ، یہ دیکھ کر خوشی ہوتی ہے کہ دارالعلوم کے فاضلین جہاں بھی کام کر رہے ہیں، وہ ممتاز نظر آتے ہیں۔ ہمیں مسلسل یہ اطاعات ملتی ہیں کہ جب یہاں پاکستان کی میں فون یا سرکاری اداروں میں خطابت کے لیے یا مذہبی افسر (Religious Officer) کے لیے درخواستیں لی جاتی ہیں تو اکثر رنجو کے لیے سینکڑوں آدمی آتے ہیں لیکن جب انتخاب ہوتا ہے تو دارالعلوم ہی کے فاضلین کا انتخاب ہوتا ہے۔ الحمد للہ اللہ تعالیٰ نے دارالعلوم کو سرکاری اداروں میں بھی ایک وقار عطا فرمایا ہے اور ہم بھی الحمد للہ اعتماد کرتے ہیں، دارالعلوم کے فاضلین کو ہاتھ باندھ لیا جاتا ہے۔

الحمد للہ، میں نے ایسا نہیں دیکھا کہ دارالعلوم کے فاضلین بے کار پھر رہے ہوں۔ فارغ ہوتے ہی ان کو فوراً تبدیل چاہی ہے بلکہ ان کے عزت اور تقویٰ کے ساتھ تعلیمی کا دور گزار ہو۔ یہ اللہ رب العالمین کا کرم ہے۔ ہم اس پر جتنا بھی فخر

نرمی اور نرمی۔

دین کے دو اہم شعبے جن کا بیان تم ہوتا ہے:

آج کے عہد میں ایک بات جو میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں اور آج بھی کہنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ کہ آپ مختلف طبقوں پر جائیں گے، علماء اور بزرگوں کے گھروں میں گئے، دین کی اہم باتیں ہوں گی لیکن ایک شعبہ ایسا ہے جو غلام طور پر نظر آئے گا اور موقعہ میں بیان نہیں کیا جاتا۔ وہ حالانکہ دین کا بڑا اہم اور بنیادی شعبہ ہے۔ یہ وہ شعبہ ہے۔ ایک معاملات، دوسرے معاشرت۔ ان دونوں کا تعلق ہستی الٰہی سے ہے۔ معاملات سے مراد دوسروں سے لین دین، شریعت، تجارت، مضاربت، معاہدات، عروہی رائجہ کے کام ہیں۔ معاشرت کا موضوع یہ ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ مل کر کس طرح زندگی گزارے۔ دوسروں کے ساتھ مل کر زندگی گزارے۔

یہ انسان کو جو وقت دوسرے انسانوں سے واسطہ پڑتا ہے۔ گھر میں جائے گا تو کچھ باتیں سے واسطہ پڑے گا، سڑک پر جائے گا تو کچھ باتیں سے واسطہ پڑے گا۔ مسجد میں آئے گا تو نمازیوں سے واسطہ ہے، بازار میں جائے گا تو عوام سے واسطہ ہے۔ فریڈک یہاں بھی جائے گا۔ کچھ کچھ لوگوں سے واسطہ پیش آئے گا۔ ان کے ساتھ مل کر کیسے ہو، مختلف ہی ہو، اختلاف رائے ہے تو اس کا اظہار کس طرح کیا جائے، تحقیق ہے تو سے کس طرح بیان کیا جائے، دینی کس طرح ہو، اگر شہر انکوائری کسی عہد سے ملتی ہو تو میں کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ چھوٹوں کے ساتھ کرنا، سونے لڑکے، بڑوں کے ساتھ کس طرح پیش آنا اور اپنے دوسروں کے ساتھ کیا کرنا یہ مادی تعلیمات "معاشرت" سے تعلق ہیں۔

معاشرت کی حقیقت اور اہمیت:

"معاشرت" کا لفظ "عشرت" سے بنا ہے۔ عشت زندگی کو کہتے ہیں۔

معاشرت ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارنے کا نام ہے۔

اسلام نے معاشرت کے متعلق بہت احکام دیئے ہیں۔ تقریباً پوری کی پوری سورہ حجرات معاشرت کے احکام پر مشتمل ہے۔ اس کے علاوہ جگہ جگہ قرآن مجید نے معاشرت کے متعلق ہدایات دی ہیں۔ اسی طرح احادیث کے اندر بھی اس کے متعلق مفصل ہدایات موجود ہیں۔ عام طور پر تقریروں اور مواعظ میں احمد فہد عقائد کا بیان بھی ہوتا ہے، عبادات کا بیان بھی ہوتا ہے، فضائل کا بیان بھی ہوتا ہے، بلاشبہ ان کی ہیئت بالکل کم نہیں کی جاسکتی، وہ تو مقصود اصلی ہیں۔ ان کے علاوہ آپ بعض جگہوں پر لڑائی جھگڑے کا بیان بھی نہیں گئے۔ کوئی برائیوں کو ملنے دکھا رہا ہوگا، کوئی ابلہ بچوں کو ملنے دکھا رہا ہوگا، کوئی اچھل کود کر تقریر کر رہا ہوگا۔

فضائل کا بیان تو بہت اہم ہے لیکن ملے دھانے والا طریقہ کوئی مناسب طریقہ نہیں۔ نہ جناب رسول اللہ ﷺ نے یہ طریقہ سکھلایا اور نہ ہی یہ سنت انبیاء ہے۔ سنت انبیاء تو یہ ہے کہ نرمی، ہمدردی اور خیر خواہی کے ساتھ اپنی بات کو سمجھایا جائے۔ عام طور پر اچھل کود کر تقریریں کرنے والے ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہیں بزرگوں کی صحبت حاصل نہیں ہوتی، دین کی صحیح تربیت نہیں ملتی جس کا نتیجہ یہ ہے کہ مناظرہ باز لوگوں کی تقریریں سن کر بولنا تو خوب آجاتا ہے لیکن دین کی فہم میں کمی آجاتی ہے۔

جبکہ معاملات اور معاشرت کے متعلق بیانات اتنے کم ہوتے ہیں حتیٰ کہ ذہنوں میں یہ آنے لگتا ہے کہ شاید اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں حالانکہ یہ دین کے بہت بڑے شعبے ہیں۔ اور ان کا ایک اہم پہلو یہ ہے کہ ان کا تعلق حقوق العباد سے متعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حقوق میں تو بہت فیاض ہے، آسانی سے معاف کر دیتا ہے لیکن بندے کے حقوق اس وقت تک معاف نہیں کرتا جب تک اس سے معاف نہ کرایا جائے، اس لیے حقوق العباد کا معاملہ بہت نازک اور سنگین ہے۔

حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے ہاں ایک معمول:

قدیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں یہ طریقہ تھا کہ اگر کوئی مرید رات کو تہجد نہ پڑھے، وائین یا دوسری نظمیں نہ پڑھے تو کوئی سرزنش نہیں ہوتی تھی، حکومت میں یا تہجیات میں کمی ہو جاتی تو کوئی سرزنش نہیں ہوتی تھی۔ تلقین تو کی جاتی تھی لیکن اس پر سختی نہیں ہوتی۔ لیکن حاشیات کے معاملے میں اگر کوئی بدتمیزی کرتا تو اس پر ذلت پڑتی تھی اور بڑے بڑے علماء پر پڑ جاتی تھی بلکہ علماء پر تو زیادہ پڑتی تھی۔ بعض دفعہ ذلت پڑتی تھی، بعض مرتبہ کمال دیتے تھے۔ فرمایا کرتے تھے کہ "اگر کسی کو بزرگ بنا دو تو کسی دوسری خدمت میں جائے، جس کو انسان بنا دو، وہ میرے پاس آئے، میں تو انسان بناتا ہوں۔"

بزرگ بننے سے پہلے انسان بننا ضروری ہے، اور انسان میں اس وقت تک انسانیت نہیں آتی جب تک کہ معاشرت اور معاملات شریعت کے مطابق نہ ہوں، اس وجہ سے میں آپ حضرات کو ان چیزوں کی طرف توجہ دلاتا رہتا ہوں۔

تقویٰ و انس کا اہتمام کرنے اور نہ کرنے کے اثرات:

بعض تجربوں پر اپنے دارالعلوم کے کاضمین کے ہاں جانا ہوا۔ مٹرا، اندھا، وہاں نظم و نسق اور طبقہ ہر چیز میں نمایاں نظر آیا۔ درگاہوں میں۔ رہائش گاہوں میں، جلسہ آیا تو ان میں بھی ہر چیز قاعدہ سے میں مرتب نظم و نسق کے ساتھ نظر آئی۔ مسلمانوں کو بھی دست ملی، خوشی ہوئی۔ انہوں نے یہاں دارالعلوم سے یہ بات کہی تو اپنے ہاں اس کو اختیار کیا۔

لیکن بعض شہدوں پر جا رہا ہوتا ہے۔ وہ بھی ہیں۔ فارغ التحصیل ہوتے ہیں لیکن انہوں نے یہ بات پوری طرح نہیں سمجھی ہوئی تو ان کے ہاتھوں اسی - بات نہ آتی ہے۔ مثلاً پہلے تو کوئی بات نہ پتی تھی نہیں، اجہ - مٹرا ہو گیا۔ اب یہ

سمجھ میں نہیں آ رہا کہ لاڈلے سیکر یا اعلان کس سے کروائیں۔ اسی وقت کسی کو پکڑانے، اس نے اعلان کرنا شروع کیا تو اچانک لاڈلے سیکر خراب ہو گیا، بکلی چلی گئی۔ بیٹری کا بھی انتظام نہیں۔ اب سب حاضرین بیٹھے ہیں۔ پھر یہ کہ کھچے چبچے، سینہ مشکل، چنانہ مشکل، نشتعلین بھی پریشان، حاضرین بھی مشکل میں۔ کسی کو یہ خبر نہیں کہ میری ذمہ داری کیا ہے یا پھر ایک دو آدمیوں کے ذمہ سارے کام ہوتے ہیں، وہ آگے پیچھے ہو گئے تو ایک ہڑ بولنگ سا نفرا آتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مہمان یہ تاثر لے کر جاتے ہیں کہ مولویوں کو انتظام نہیں آتا، یہ بے لاشکتے ہوتے ہیں، دین کے اندر صفائی ستھرائی نہیں ہوتی جبکہ یہ بلند بانگ دعوے کرتے ہیں کہ ہمیں دو دہم اسلامی حکومت مانیں گے۔ اگر ان کے ہاتھ حکومت آگئی تو یہ ملک کا ستیا س کر ڈالیں گے۔

دارالعلوم میں صدر ضیاء الحق کے آنے کا واقعہ:

جہاں کئی نظم و نسق اچھا ہوتا ہے تو وہاں تعریف بھی ہوتی ہے۔ چنانچہ ہم نے اپنے کانوں سے یہ سنا کہ صاحب! انتظام بھی کیجھتا ہو تو علماء سے کیجھو۔ ہم آپ کو یہاں دارالعلوم کا واقعہ سناتے ہیں۔ ۱۹۸۶ء کی بات ہے۔ ضیاء الحق صاحب پاکستان کے صدر تھے۔ انہوں نے کئی مرتبہ مجھ سے کہا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ دارالعلوم دیکھوں۔ ہم اس خیال سے دعوت نہیں دیتے تھے کہ صدر کو بلانا آسان کام نہیں ہوتا، ذمہ داری بہت بڑی ہوتی ہے۔ صدر صاحب حضرت ڈاکٹر عبدالحق صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ کے بہت عقیدت مند تھے۔ حضرت کے پاؤں دباتے تھے۔ ان سے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ میں دارالعلوم آ جاؤں چاہتا ہوں۔ حضرت نے دعوت اسے دی کہ اچھا آپ دارالعلوم آجائیں۔ لائبریری کا افتتاح ان سے کروانا ملے ہو گیا۔ اگرچہ افتتاح پہلے ہو چکا تھا مگر ان سے چاریاں کھلوایا ملے ہوا۔

اب ایک مہینہ پہلے سے مختلف سرکاری انجینئروں کی آمد و رفت شروع ہو گئی، ریجنل ڈیپو پولیس اور فوج والے بھی آنے شروع ہو گئے۔ آخری دن کشمیر و فیہ

سب آئے۔ ہمارے انتظامات دیکھ کر ان دو نئے انشور صاحب نے جو ملتے صاحب! آپ نے تو ہم سب کو مت کر دیا۔ آپ نے حسن انتظام میں حد کر دی، ہم میں منظم انتظام نہیں کرتے۔ اگلے دن شیعہ، اہل حق صاحب یہاں آئے۔ الحمد للہ، اس منظم پروگرام جو آگے لکھے دن چار اخبارات اس سے ہر سب پڑے تھے اور اخبارات نے عوام کیوں کا لگا کر کھسا کہ یہ ملکی تاریخ کی یادگار اور سب نظیر تقریب تھی۔ اس میں یہ بھی تھا کہ جو کہا، کر کے دکھایا۔ نیا مطلب یعنی دارالعلوم کراچی فتویٰ دیتا ہے کہ تہذیب حرام ہے۔ یہ پہلا موقع تھا۔ ملک کا صدر اس تقریب میں موجود تھا لیکن ایک نیم ورنٹ میں نہیں آیا، لی وی کے جی افسر ان ہمارے پاس آئے اور پاپٹلے لگے کہ ہم کہاں کیمرے نصب کریں گے۔ ہم نے جواب دیا کہ آپ کو تکلیف کرنے کی ضرورت نہیں۔ کچھ جیسے صاحب! یہ وی تو لازمت چلی جائے گی۔ ہماری تو یہ آمد داری ہے کہ جہاں صدر محکمات جاتا ہے، لی وی پر اس کے سارے مناظر اُبھرتے ہیں۔ ہم سمجھ رہے ہیں۔ ہم نے جواب دیا کہ آپ یہ فکر کریں۔ آپ کی وزارت نہیں جائے گی۔ ہم صدر صاحب سے بات کر لیں گے۔

اسی طرح اخبارات و رپورٹریوں کے لوگ بھی آ کر پوچھنے لگے کہ ہمارے لیے آپ نے کیا انتظام کیا ہے۔ ہم نے جواب دیا کہ سب سے پہلے یہ انتظام ہے۔ آپ کو چاہے بھی سے گی، خاطر مدارات بھی ہو گی لیکن دارالعلوم کے حاشے کے اندر کمرے کا راضہ بند ہے۔

لی وی نے شیعہ، اہل حق صاحب کی آمد کا سارا منظر دکھایا۔ جہاں سے چلے وہاں سے منظر شروع ہوئے۔ رستے میں لوگ ان کا استقبال کر رہے ہیں، زندہ باد کہہ کرے لگے رہے ہیں، پھر باہر سے دارالعلوم کا محالہ دکھایا گیا، گیت دکھایا گیا، گیت بند تھا، سب شیعہ، اہل حق صاحب کی گاڑی پہنچی تو گیت تھا۔ شیعہ، اہل حق صاحب دارالعلوم کے اندر داخل ہوئے تو گیت بند اور لی وی بھی بند۔ آگے کانوائی منظر لی وی پائین منسٹریہ یہ پائین منسٹریہ لی وی بھی تقریب تھی کہ صدر مملکت وہاں موجود تھے اور

وہاں کوئی کیمرہ حرکت میں نہیں آیا۔

”ایسی منظم تقریب میں نے کہیں نہیں دیکھی“

اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے منظم ایسی تھی کہ قابل دید تھی۔ اخباری نمائندوں اور کالم نگاروں نے اس پر کالم لکھے۔ چند ہی روز کے بعد ضیاء الحق صاحب یہاں کراچی میں کسی تقریب میں تشریف لائے۔ مجھے بھی اس میں بلایا گیا۔ عام مہمان باہر تھے۔ خاص خاص مہمانوں کو اندر ایک ہالی میں رکھا گیا، اس کے اندر میں بھی تھا۔ جب کھانے کا وقت ہوا تو میرے برابر میں گورنر سندھ تھے، ان کے برابر میں ضیاء الحق صاحب تھے اور میرے بائیں ہاتھ پر صدر صاحب کے ملٹری سیکرٹری تھے، بعد میں وہ بڑے جزل ہو گئے۔ وہ مجھ سے کہنے لگے، مفتی صاحب! آپ نے ایسی زبردست اور منظم تقریب کی کہ میں تو بیان نہیں کر سکتا۔ ضیاء الحق صاحب بعد میں گاڑی میں بیٹھ کر مجھ سے بار بار کہنے لگے کہ ایسی منظم تقریب میں نے کہیں نہیں دیکھی۔ جہاز میں بھی مجھ سے ذکر کرنے لگے۔ پھر وہ کہنے لگا کہ یہ تو ضیاء الحق صاحب کی بات ہے، آپ میری بات بھی سنیں۔ میں ضیاء الحق صاحب کے ساتھ کتنی تقریبات میں شریک ہوتا ہوں۔ امدردن ملک میں بھی اور بیرون ملک کی تقریبات میں بھی ان کے ساتھ ہوتا ہوں۔ ایسی منظم تقریب میں نے کہیں نہیں دیکھی جیسی منظم تقریب آپ کے ہاں تھی۔

مصافحہ کرانے کا عمدہ انتظام:

ہم نے یہ انتظام کیا تھا کہ دارالعلوم کے تمام اساتذہ اور تمام ملازمین کا مصافحہ ضیاء الحق صاحب سے کروائیں گے لیکن ہر ایک کے مصافحے کی جگہ الگ مقرر تھی۔ ضیاء الحق صاحب جس شعبے میں پہنچیں گے، وہاں شعبہ کا ذمہ دار اپنے محلے کے ساتھ موجود ہو گا اور سب محلے کا ضیاء الحق صاحب سے مصافحہ کرانے کا۔ اس طریقے سے ہر ایک کے

لفائف میں لکھے ہوئے۔ ہمارے چچا اسی منظور کا بھی مصنف ہوئے۔ ہمارے دفتر کے چور کھڑا ہوا تھا۔ سب سے آخر میں صدر صادق وہاں آئے۔ وہاں اکیلے اس نے صدر صاحبہ استقبالیہ کیا۔

ایک وفاقی وزیر کے تاثرات:

کچھ عرصے بعد مولانا روح اللہ صاحب اتمان زئی والے یہاں تشریف لائے۔ مجھ سے کہنے لگے کہ میں نے آپ کے یہاں کی تقریب کی بہت تعریف کی ہے۔ ہمارے علاقے کے ایک وفاقی وزیر ہیں۔ وہ کہنے لگے کہ دارالعلوم کرپٹی میں ٹوٹوں کا ہے۔ میں نے بتایا کہ ہمارے اپنے ٹوٹ ہیں۔ کہنے لگا کہ ضیاء الحق صاحب نے کابینہ کی میٹنگ میں اس جلسے کی بہت تعریف کی اور کہا کہ دارالعلوم والوں نے ایسی تقریب کی کہ میں نے ایسی منظم تقریب کبھی نہیں دیکھی۔ پھر مولانا روح اللہ صاحب مجھ سے پوچھنے لگے کہ آپ نے کیا کیا تھا؟ میں نے کہا کہ صرف انتظام تھا اور کچھ بھی نہیں تھا۔ ہم نے ٹوٹوں پر کام تقسیم کر رکھا تھے۔ ہر ایک کو معلوم تھا کہ میرے ذمے کیا کام ہے۔ مجھے کہاں، کس وقت، کیا کام کرنا ہے۔

بہت سے ذمہ دارانِ مدارس ہمارا نظم و نسق دیکھنے کے لیے

تشریف لاتے ہیں:

میں آپ ٹوٹوں سے یہ بہنا چاہتا ہوں کہ الحمد للہ آپ نے دارالعلوم میں نظم و نسق اور یکساں۔ اچھی وہ نظم و نسق تو نہیں جیسا ہم چاہتے ہیں، ہماری تمنا یہ ہے کہ اس کا نظم و نسق اور زیادہ اچھا ہو اور اللہ بوجاہد بدرجہ ترقی ہو رہی ہے لیکن اب بھی ملک کے تعلیمی مدرسوں کے ذمہ داران محض اس نظم و نسق کو دیکھنے کے لیے سفر کرتے یہاں آتے ہیں اور ہم سے کہتے ہیں کہ آپ کے یہاں جو قواعد و ضوابط ہیں، وہ ہمیں دے دیں تاکہ ہم اپنے مدرسوں میں اس نظم و نسق کو جاری کر سکیں۔

(یہاں تک بیان کے بعد بجلی چلی گئی، حضرت نے قمار طلبہ کو ماریاں دیں اور ان کے لئے وانا الیہ راجعون ۵ پڑھنے کے لیے فرمایا۔ اتنی دیر میں جامعہ کا میزین چل گیا۔ اس پر حضرت نے فرمایا) دیکھئے! یہ بھی نظم و نسق کا حصہ ہے کہ یہ تعین ہے کہ جب بجلی جائے گی تو کون میز بیڑ چلائے گا۔ یہ نہیں کہ بجلی چلی گئی تو بلائے پھریں کہ فلاں ہواؤ، یہ کرو، وہ کرو۔ معلوم ہوا کہ وہ پیشاب کرنے گیا ہوا ہے۔ چاہی اس کے پاس ہے۔ اب مارے کے مارے انتھک رہیں بیٹھے ہیں۔ بد نظمی کے نتیجے میں یہی کچھ ہوتا ہے۔

سرکاری اداروں کے ذمہ داران کے تاثرات:

پہلے سرکاری اداروں میں کچھ حسن انتظام تھ۔ اب وہاں بھی بد نظمی ہوتی ہے۔ سرکاری اداروں کے افسران ہمارے ہاں آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آپ کے ہاں نظم و نسق ایسا ہے کہ آپ کے ادارے کے سامنے ہماری یونیورسٹیاں بھی شرماتی ہیں۔ یہ انگریزی ان طبقہ جو پہلے عداوت کو حقارت کی ناکو سے دیکھتا تھا۔ اور وہ یہ کہتے تھے کہ صاحب! عداوتوں میں گندگی پھیلی ہوتی ہے، کوئی ڈسپلن نہیں ہوتا، ایڈمنسٹریشن (Administration) نہیں ہوتی۔ (انگریزی کے الفاظ بول بول کر اظہار کرتے تھے) الحمد للہ اب وہ یہاں آ کر شرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے اداروں میں اتنا حسن انتظام نہیں، جتنا یہاں ہے۔

علماء کرام کی عزت دین کی عزت ہے:

ہمارا بانی بھی یہی چاہتا ہے کہ ہمارا حسن انتظام ایسا مثالی ہو کہ علماء کرام کی عزت اور وقار میں اضافہ ہو کیونکہ علماء کرام کی عزت دین کی عزت ہے۔ امام، تک رتبہ اللہ علیہ جوں بیٹھ کرامات حدیث دیتے تھے، بہت شاندار مسند تھی۔ ہر وقت خواہاں سے منگی مانتی تھی اور جب درس کے لیے آتے تو روزانہ نو ہزار روپے کراتے تھے۔

خود بردہ ہوتی لیکن ایسے واقعات بہت کم ہونے زیادہ تر ایسا ہوا کہ حسابات کے اندر بد نظمی تھی۔ حسابات واضح نہیں تھے یعنی اس طرح نہیں تھے کہ کوئی الزام لگائے تو ثابت کیا جاسکے کہ تمہارا الزام غلط ہے۔ ہمارے پاس ہمارے حسابات موجود ہیں۔

ایک اہم واقعہ:

والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے چند ماہ بعد ایک شخص کا میرے پاس خط آیا کہ میں نے پھر رقم دارالعلوم کے اجتماعات میں فلاں تاریخ کو دارالعلوم کے چند سہ سہ لیے دی ہے۔ میرا نام فلاں ہے۔ براہ کرم آپ مجھے یہ بتلائیں کہ وہ رقم کتنی ہے۔ اس کا رسید نمبر کیا ہے اور وہ کس مذ میں درج کی گئی ہے۔ اس نے ہمارا امتحان لیا۔ رقم کی مقدار بھی نہیں لکھی اور یہ بھی نہیں بتایا کہ کس مذ کے لیے یہ رقم دی تھی۔ صرف نام بتایا اور تاریخ لکھی اور یہ بھی بتلایا کہ میرے پاس اس کی رسید ہے۔ میں نے اس کی معلومات کروائیں۔ ریکارڈ میں سب کچھ محفوظ تھا۔ ہم نے وہ سب معلومات لکھ کر بھیجیں جو اس نے پوچھی تھیں۔ کچھ دنوں کے بعد اس کا سرٹ بھرا خط آیا۔ اس نے کہا کہ مجھے بڑا طمینان ہوا کہ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد آپ نے حسابات کو اعتماد میں رکھا ہوا ہے۔ میں نے جواب میں لکھا کہ مجھے آپ کے خط سے بڑی خوشی ہوئی میری درخواست ہے کہ آئندہ بھی کبھی کبھی ایسا خط لکھتے رہا کریں۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے عہدے کو بتا دیتے ہیں کہ اس طرح تمہارا امتحان ہو سکتا ہے تو وہ چونکا رہتے ہیں جس سے حسابات کا نظام درست رہتا ہے۔

دارالعلوم کو اتنا زیادہ چندہ کیوں ملتا ہے؟

بتانے کے اندر ہمارے پاس وہ حسابات لکھے ہوئے نہ ہوتے مگر چہ پیسہ سارا کا سارا درست ہی میں خرچ ہوتا تو کیا ہم اس کو مطمئن کر سکتے تھے؟ فوراً وہ الزام

کہا کہ مولوی، پیسے کھ لئے۔ اللہ بڑا، اب اس نے ال میں تمہارا پیہا ادا کر دیا ہے۔
 آپ دیکھ رہے ہیں کہ دارالعلوم کا کوئی بھی چلہ کرنے کے لئے نہیں جاتا۔ اور اس کے
 ملک میں رہتے ہیں، انہوں میں تقریریں کرتے ہیں، لیکن نہیں جانتے، دارالعلوم کے لیے
 چندے کی اپیل نہیں کرتے۔ بہت سی جگہوں پر تو دارالعلوم کا نام ٹل گیا ہے لیکن،
 انہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہر چلہ کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اس سب وجہ کے پروردگار
 آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح پیدا بھیجتا ہے۔ تقریباً بیچائیں انکے وہ آپ
 دارالعلوم کا بیان کر رہے ہیں۔ تعمیرات کا خرچ اس کے علاوہ ہے۔ اتنی رقم بغیر کسی برکے
 دور کے اللہ تعالیٰ یہاں پہنچاتا ہے، اس کی بیادنی وہ یہ ہے کہ وہ اس کو دارالعلوم پر
 محتاج ہے۔

فارغ ہونے والے طلبہ کو وصیت:

آپ میں سے بہت سے طلبہ اس سال فارغ ہو کر پیسے جائیں گے تو عمومی
 وصیت یہ ہے کہ وہ ہاتھ کو لٹایا رکھو۔ اسلامی میں ثابت ہے کہ اگر عمومی معاملات کا
 حساب نہیں لیں تو آپ کو ہمہ حال میں نہیں کرنی اور آپ کو چار چاند چھانچھا ہے اس کا
 توت میں اپنے پاس رکھیے کہ آپ نے کوئی پیسہ، رقم، زمین، اسیل اور وہ بھی ہو سکے گا
 اس وصیت آپ نے پاس رکھنے والے ہوں۔

میر جی احتیاط:

میں اب وقت سے گھر جا رہا ہوں، اگر کوئی امانت میرے پاس ہو تو اسے
 دے دے میں نہیں جانتا کہ کب سے میں رہتا ہوں۔ اگر چاہا تو جہاں آتا رہتا ہوتا ہے۔
 وہاں کچھ اس لئے رہتا ہے کہ میں لکھتا ہوں کہ یہ امانت کی رقم ہے لیکن، اس کے لئے چند
 اس کی رائیہ ہوا ہے لیکن اس میں کچھ ہوا ہے لیکن میں پتہ نہیں ہے اس کے لیے
 اس کے لئے یہ لکھ رہا ہوں کہ یہ فلاں محلہ کی رقم ہے لیکن یہ لکھ رہا ہوں کہ اس کے لئے میں

کہاں اور لٹافے کی یہ رقم میرے درمیان کی کبھی پاس نہ۔ اسی طرح کلمہ سے دفتر آتے وقت بھی یہی احتیاط کرنا ہوں، حالانکہ نوہ میں لکھ جاتا ہے اور دفتر میں بھی لکھتا ہوتا ہے۔

حسابات سمجھنے کا قرآنی حکم:

میں آپ حضرات سے یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ میں نے اپنے اکابر کو اسی صریح حکم کرتے ہوئے پایا ہے اور قرآن مجید نے حسابات سمجھنے کے بارے میں پورا ایک کوع نامزد کیا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَسْتُمْ بِدُيُونٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى
فَاكْتُبُوا ۚ الْح ۛ ۛ

”اے ایمان والو! جب تم آپس میں کسی معیاد معین کے لیے قرض کا معاملہ کرو تو اس کو لکھ لیا کرنا۔“

اسی بارے رکوت کا حاصل یہ ہے کہ اگر کسی کا حق آپ کے ذمہ ہے تو وہ لکھ لیا کرنا چاہیے۔

دارالعلوم میں خالی شدہ دارالاقامہ بنانے کی وجہ:

ایک اور بات یہ کہنی ہے کہ الحمد للہ آپ کے دارالطلب میں لکھ لیا نے کیا اچھا انتظام کر رکھا ہے۔ عوہ اور سرحد کی سبھی عورتوں میں بھی اس سے زیادہ اچھا انتظام نہیں ہوتا۔ ص۔۔۔ اچھے ہونے ہیں اور جو لوگ وہاں سے قاتے ہیں، وہ بھی ہمارا انتظام دیکھ کر کہتے ہیں کہ ہمارے ان میڈیکل کالج اور یونیورسٹیوں کے باشند بھی اس سے بہتر نہیں ہیں۔

اصل میں آپس اس بات کی وجہ سے کہ ہمدردی جو یہ اٹھان چاہتے ہیں کہ ہمارے بھی اچھے اور اچھی اقامت کا ہیں بنا سکتا ہے۔ ہمارے بھی اچھے انتظامات کا ہر

سکتا ہے۔ درودِ اُٹھ جو دینی مدارس کو حقیر سمجھتے ہیں، ان کے دلوں سے حقارت نکلے اور انہیں معصوم، بے گناہ ہم سے زیادہ بہتر نظام مل چکا ہے۔

الحمد للہ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا اچھا دارالطلبہ دیا ہے لیکن اس کو صاف ستھرا اور منظم رکھنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ حضرات اس کو گندہ رکھیں گے تو لوگوں کو یہ کہنے کا موقع ملے گا کہ یہ طلبہ اس قابل نہیں ہیں کہ اعلیٰ درجے کی عمارتوں میں رہیں، انہیں تو پھونپڑیوں میں رہنا چاہیے۔

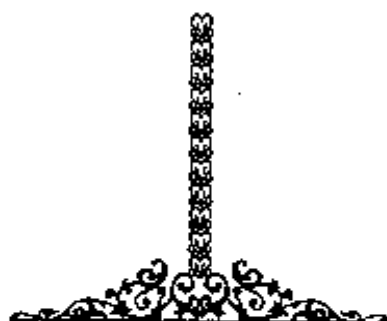
معاملات اور معاشرت کے اصولوں پر عمل کرنے کا نتیجہ:

دراثر آپ معاملات اور معاشرت کو سیکھ کر ان کی عادت ڈالیں گے تو اللہ، اللہ، جہاں جاؤ گے لوگوں کی نظروں کا تارا بن کر رہو گے، لوگ تمہاری عزت کریں گے، ادارے تمہارے محتاج ہوں گے، تم اداروں کے محتاج نہیں بنوں گے۔ انشاء اللہ، امیر کاروان بن کر رہو گے۔

اللہ تعالیٰ ہم سب کو اخلاص کی دولت سے مالا مال فرمائے اور معاملات و معاشرت سے متعلق اسلامی احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ (آمین)

وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔

تَصَوُّفِ حَقِيقَتِ وَأَهْمِيَّتِ

تہذیبی حقیقت - امرت	مکتبہ
مکتبہ - دانشی مرکز، فیض آباد، لاہور	مکتبہ
مکتبہ	مکتبہ
مکتبہ	مکتبہ
مکتبہ	مکتبہ

﴿تصوف کی حقیقت و اہمیت﴾

خطبہ مسنونہ:

الحمد لله نعمدةً ونسجبةً ونستغفرةً ونؤمنُ به
ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن
سوءات أعمالنا من يهده الله فلا مضلَّ له ومن يضلله
فلا هاديَ له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده
لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا
محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى
آله وصحبه أجمعين وسلم تسليماً كثيراً.

اما بعد!

قَاعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ . بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ
الرَّحِيْمِ ۝ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ
الْمُصَافِيْنَ ۝

دو حکم:

بزرگانِ محترم، برادرانِ عزیز!

اس وقت میں نے آپ کے سامنے سورۃ قہر کی ایک آیت تلاوت کی۔
جس میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو دو حکم دیے۔
ارشاد ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ

”اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو۔“

یہ پہلا حکم ہے۔ دوسرا حکم یہ ہے کہ:

وَتَحْكُمُوا بِمُؤَاظِعِ الْمَضَاهِقِينَ ۝

”اور رہو بچے لوگوں کے ساتھ۔“

یعنی ایسے لوگوں کے ساتھ رہو جو دل کے بھی سچے ہیں اور زبان کے بھی
سچے اور عمل کے بھی سچے یعنی سچی لوگ۔

تقویٰ کیا ہے؟

پہلا حکم ہے ”اللہ سے ڈرو“ اللہ سے ڈرنے کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب
یہ ہے کہ گناہوں سے بچو، پھولنے لگا ہوں سے بھی بچو، اور بڑے گناہوں سے بھی بچو
یعنی زکوٰۃ کی بچہ گناہوں سے بچنے کا یہی معنی ہے اور اسے تقویٰ
کہتے ہیں۔

یہ حکم سننے کے بعد کہتے ہیں کہ ہاتھ کے ہاتھ کے وقت دل میں یہ خلش
رہنے لگے کہ میرا عمل دیکھو یہ بول اللہ کی غلامی تو کبھی، اخلاقیات کبھی۔ جب دل میں
یہ خلش ہے تو کبھی اس نے نتیجے میں ہم نے اپنی زبان اور ہنسنے پر پابندی لگایا تو یہی
تقویٰ ہے۔

روزہ کو تقویٰ میں سب سے زیادہ دخل ہے:

تقویٰ کو میں ایک اور مثال کے ذریعے واضح کرتا ہوں جس سے اس کی حقیقت اور زیادہ اچھی طرح سمجھ میں آجائے گی آپ روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے رمضان کے روزے فرض کیے اور اس کی ایک حکمت یہ بیان فرمائی کہ **لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ** (۱) کہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے (۲) کیا جوڑ ہے روزے میں اور تقویٰ میں؟ جوڑ یہ ہے کہ یوں تو ہر عبادت تقویٰ کی صفت میں انسان کو مدد ملتی ہے، لیکن روزہ سے تقویٰ کی نشوونما اور اس کی مشق زیادہ ہوتی ہے۔

مثال سمجھئے! تصور کیجئے گرمیوں کے طویل روزوں کا۔ جہہ تقریباً اٹھارہ گھنٹے کا روزہ ہوتا ہے۔ سخت گرمی ہو اور آپ ظہر کے وقت مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آئے۔ دھوکہ کرنے لگے۔ پانی زبردست گرمی ہوئی ہے، لیکن آپ کوشش کرتے ہیں کہ پانی کا کوئی قطرہ حلق میں نہ جائے۔ کلی کرنے بعد بار بار دھوکتے رہتے ہیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ کوئی قطرہ حلق میں چلا گیا ہو۔ حالانکہ اگر اس وقت آپ پانی نے چند گھونٹ پی لیں تو کون دیکھے گا۔ سب آپ کو روزہ دار سمجھیں گے۔ اس موقع پر سب آپ اہتمام سے یہ کوشش کرتے ہیں کہ پانی کا کوئی قطرہ حلق تک نہ جائے، یہ کوشش صرف تقویٰ اور اللہ کے خوف کی وجہ سے ہے۔

آپ غسل خانے میں تھاپیں، چاہیں تو خوب بات کر پانی پی لیں۔ بچوں کو بھی خبر تک نہ ہوگی لیکن نہیں پیتے کیونکہ یہ تصور ذہن میں ہے کہ جس اللہ کے لیے روزہ رکھا ہے وہ دیکھ رہا ہے۔ اگر میں پانی پیوں گا تو میرا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ روزے سے تقویٰ کی مشق ہوتی ہے اور اس سے تقویٰ بڑھتا جاتا ہے جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آدمی ہر بات بولنے والے وقت اور ہر کام کرتے وقت یہ سوچنے لگتا ہے کہ میرا یہ عمل جائز ہے یا ناجائز؟ حرام ہے یا حلال؟ اللہ کی رضا کے لیے سے ہو نہیں؟ اسی کا نام ”تقویٰ“ ہے۔

تقویٰ کا محل کیا ہے؟

تقویٰ کا محل کیا ہے؟ کیا تقویٰ ہمارے ہاتھ میں ہے؟ ہمارے پاؤں میں ہے؟ یا ناک اور کان میں ہے؟ نہیں بلکہ یہ تقویٰ ہمارے جسم کے سب سے اہم حصے ”دل“ میں ہے۔ یہ ہمارا باطنی فعل ہے۔ کسی کو معلوم نہیں کہ کس کے دل میں تقویٰ ہے اور کس کے دل میں تقویٰ نہیں کیونکہ یہ دل کے اندر چھپا ہوا ہے۔

یہ تقویٰ ہے تو دل میں لیکن کنٹرول کرتا ہے ہماری آنکھوں کو بھی اور ہمارے کانوں کو بھی۔ ہماری زبان کو بھی اور ہمارے ہاتھوں کو بھی۔ غرضیکہ پورے جسم کو کنٹرول کرتا ہے۔ ہر قسم کے ظاہری گناہوں سے بھی بچاتا ہے اور باطنی گناہوں سے بھی حفاظت کرتا ہے۔ حسد سے بھی بچاتا ہے اور تکبر سے بھی بے حیالی سے بھی بچاتا ہے اور بد نظمی سے بھی۔

جناب رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

جَبَانٌ فِي الْجَسَدِ مُضَفَّةٌ إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ إِلَّا رَهْمَ الْقَلْبِ

(بخاری و مسلم)

”انسان کے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے جب وہ درست ہوتا ہے تو سارا جسم درست ہو جاتا ہے اور جب وہ مگر جاتا ہے تو پورا جسم مگر جاتا ہے۔ غور سے سن لو وہ ٹکڑا ”دل“ ہے۔“

جب تک دل صحیح نہ ہو، برائیوں سے نہیں بچ سکتے:

درحقیقت دلی کی اصلاح بنیاد ہے ہمارے سارے اعمال کے اصلاح کی۔ گناہوں سے بچنے کی بھی اور قرآنکس کو ادا کرنے کی بھی۔ جب تک دلی کی اصلاح نہیں ہوگی اس وقت تک ہم اس ظالم کی اعمال بھی درست نہیں ہوں گے اور باطن

اعمال میں درستگی نہیں ہوگی۔ ہماری زبانوں سے گالیاں تلکتی رہیں گی، دوسروں کی غیبت ہوتی رہے گی، دوسروں کی دل آزدی ہوتی رہے گی، دوسروں پر تہمت لگاتے رہیں گے، ناجائز کھانے سنتے رہیں گے، نامحرموں کو دیکھتے رہیں گے، حرام اور سود کا مال کھاتے رہیں گے، تجارت میں دھوکہ کرتے رہیں گے، بیوی بچوں کے ساتھ بھی نا انصافی کرتے رہیں گے، پڑوسیوں کے حقوق کو بھی پامال کرتے رہیں گے۔ جب تک دل صحیح نہیں ہوگا، اس وقت ان برائیوں سے نہیں بچ سکیں گے۔

”احسان“ کسے کہتے ہیں؟

دل کی اصلاح کا نام قرآن و سنت میں ”احسان“ ہے۔ اگر ہمارا دل اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی محبت سے، آخرت کے خوف سے، جنت کے شوق سے، عجز و انکساری سے، قناعت اور حیا سے بھرا ہو گا تو اس کو کہتے ہیں ”احسان“ اور اگر دل میں بیماریاں ہوں، حسد ہو، تکبر ہو، اللہ سے بے خوفی ہو، اللہ اور اس کے رسول کی عظمت دل میں نہ ہو، قناعت کی بجائے طمع و حرص ہو تو ایسا دل ”احسان“ سے خالی ہے۔

نبوت کے آخری دور میں جبرئیل امین کے حاضر ہونے کی وجہ:

رسول اللہ ﷺ کی وفات کا زمانہ جب قریب آیا تو اس وقت آپ کو قرآن و سنت کی تعلیم دیتے ہوئے تیس سال ہو چکے تھے۔ اسلام کی تکمیل کا اعلان ہو چکا تھا۔

هَٰلِكُمُ الْكَمَلُ لَكُمْ دِينُكُمْ وَ اَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي

(البقرہ: ۳)

وَرَضِيتُ لَكُمْ الْاِسْلَامَ دِينًا

”آج ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمتیں تم

پر پوری کر دیں اور تمہارا دین اسلام کو دین پسند کیا۔“

اس اعلان کا حاصل یہ تھا کہ آپ دین مکمل ہو گیا۔ اس دین کی جو تفصیلات آپ نے بتائیں وہ پچیس سال تعلیم پر مشتمل تھیں۔ اللہ نے چاہا کہ ان تمام تعلیمات کا خلاصہ ایک مجلس میں دو تین جملوں میں امت کے سامنے آ جائے۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام کیا کہ جبرئیل امین علیہ السلام کو حضور ﷺ کی مجلس میں بھیجا۔ صحابہ کرامؓ کو جمع تھا، آنحضرت ﷺ تشریف فرما تھے۔ جبرئیل امین انسانی شکل میں حاضر ہوئے اور عجیب و غریب اور ڈرامائی انداز اختیار کیا تاکہ تمام حاضرین کی توجہ آپ کی طرف مبذول ہو جائے۔ اس کی تفصیلات کتب حدیث میں موجود ہیں، میں اسے چھوڑ رہا ہوں۔ آپ کے اس انداز سے جب صحابہ کرامؓ کی توجہ آپ کی طرف مبذول ہو گئی تو انہوں نے رسول اللہ ﷺ سے سوال کیا کہ ایمان کیا ہے؟ آپ ﷺ نے ایمان کی تشریح فرمادی، پھر سوال کیا کہ اسلام کیا ہے؟ آپ نے اسلام کی تشریح فرمادی۔ پھر سوال کیا کہ احسان کیا ہے؟ آپ نے احسان کی بھی تشریح فرمادی۔ جب وہ چلے گئے تو بعد میں رسول اللہ ﷺ کو پتہ چلا کہ یہ جبرئیل امین تھے۔ آپ نے صحابہ کرامؓ کو پیچھے بھیجا کہ انہیں بلاؤ، عمروہ غائب ہو چکے تھے۔ پھر آپ نے صحابہ کرامؓ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ جبرئیل امین تمہارے پاس اس لیے آئے تھے تاکہ تمہیں تمہارا دین سکھائیں۔

دین کا خلاصہ:

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ یہ تین میزیں جن کے بارے میں جبرئیل امین نے سوال کیا اور رسول اللہ ﷺ نے ان کی تشریح فرمائی، یہ پورے دین کا لب لباب اور خلاصہ ہیں۔

- (۱) ایمان جو دل میں ہوتا ہے۔
- (۲) اسلام جو ہمارے ظاہری اعمال کا مجموعہ ہے۔
- (۳) احسان جس کا مرکز ہر قلب ہے۔

قرآن و سنت کی اصطلاح میں جسے احسان کہا گیا ہے، بعد کے زمانے میں علما نے اس کا نام "تصوف" اور "طریقت" رکھ دیا لوگوں کے عرف کی وجہ۔

تصوف کی حقیقت:

جہاں یعنی تصوف کی حقیقت دل کے گناہوں سے بچنا اور دل کے فرائض کو انجام دینا ہے یعنی باطن کے گناہوں سے بچنا اور باطن کے فرائض کو انجام دینا۔
تفصیل اس کی یہ ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر بہت سے ظاہری اعمال فرض کیے جیسے نماز ظاہری، صلا، زکوٰۃ، حج، جہاں تبلیغ، ذکر، تلاوت، دعا وغیرہ یہ سب ظاہری اعمال ہیں۔ ان ظاہری اعمال میں کچھ فرائض ہیں، کچھ واجبات ہیں، کچھ مستحسن ہیں اور کچھ مستحبات ہیں، اس کے برعکس بعض حرام اور ناجائز ہیں جسے شراب پینا، دھوکہ دینا، جھوٹ بولنا، سود خانا وغیرہ۔ ان سے بچنا لازم ہے۔

تو جس طرح ظاہری اعمال میں سے بہت سے اعمال حرام ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے باطنی اعمال میں سے بھی بہت سے اعمال کو حرام قرار دیا ہے۔ جیسے تکبر، حرام ہے۔ حدیث میں ہے کہ وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا، جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا۔ حسد یعنی دوسروں کے مال و دولت اور عزت پر حسد حرام ہے۔ اسی طرح جس اور طمع بھی حرام ہے۔

اور جس طرح بہت سے ظاہری اعمال فرض ہیں۔ اسی طرح باطن میں بھی بہت سے اعمال فرض ہیں مثلاً توکل۔ یہ دوس کا عرصہ ہے اور ایک درجے میں فرض و واجب ہے۔ قناعت یعنی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں پر راضی ہو جانا۔ قناعت کا مطلب یہ نہیں کہ مزید کی کوشش نہ کرے۔ جائز حدود میں اللہ پر بھروسہ کر کے کوشش کرے۔ لیکن اگر نہ ملے تو اس پر دل پریشان نہ ہو۔ اس کا نام قناعت ہے۔ یہ بھی دل

کا عمل ہے اور ضروری ہے۔

یہی بات یہ ہے کہ جس شخص کے پاس ضرورت کے مطابق کھانے پینے اور رہنے سہنے کا سامان ہو اور اسے قناعت بھی مل جائے۔ وہ دنیا کا سب سے بڑا مالدار انسان ہے، جبکہ وہ کڑور چلی انسان جس کے واپس مال و دولت کے ڈھیر ہیں لیکن قناعت نہیں ملی تو وہ فقیر ہے۔

قرآن مجید میں ظاہری اور باطنی دونوں قسم کے عمنابوں سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ارشاد ہے:

﴿وَلَا تُقْرَبُوا ظَافِرَ الْأَعْيُنِ وَلَا يَبْطُنُهُ﴾ (النور: ۲۴)

”اور ظاہر اور پوشیدہ ہر طرح کا گناہ ترک کر دو۔“

معلوم ہوا کہ آدمی اس وقت تک متقی نہیں ہو سکتا جب تک ظاہری اور باطنی دونوں قسم کے عمنابوں سے اجتناب نہ کرے۔ باطنی عمنابوں سے بچنے کا نام احسان اور تصوف ہے۔

تعویذ گندے اور کشف و کرامات کا ظہور بزرگ ہونے کے لیے ضروری نہیں:

آج کل تو لوگوں نے تصوف کو عجیب چیز سمجھ لیا ہے۔ کوئی تعویذ گندے کو تصوف سمجھتے ہیں اور تعویذ گندے والوں کو ”جڑ“ کہتا ہے چاہے ان کی زندگی شریعت کے خلاف ہو، طالبِ حرام کی تمیز نہ کرتے ہوں لیکن چونکہ وہ تعویذ گندے کرتے ہیں اس لیے وہ جڑ صاحب ہیں۔

بعض آدمیوں نے ”کشف و کرامات“ کا نام تصوف رکھ لیا۔ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہواؤں میں اڑتے ہیں، وہ اللہ والے ہوتے ہیں۔ ایک بزرگ تھے۔ بہت سے لوگ ان کے مرید تھے۔ بڑے اللہ والے بزرگ تھے لیکن ان کی بیوی ان کی معتقد نہیں تھی۔ عام طور پر بیویاں اپنے شوہر کی معتقد نہیں ہوتیں۔ بیوی کبھی تھی کہ تو بھولا ہے، یہ لوگ ایسے ہی تمہارے معتقد ہو گئے۔

ایک روز کہنے لگے کہ اللہ والے تو جو اس میں کرتے ہیں۔ گل میں نے دیکھا تھا، ایک اللہ والا ہوا میں اکتا ہوا جو رہا تھا، بزرگ نے جواب میں کیا بی بی! تم نے غور سے نہیں دیکھا، وہ اس نے اٹھنے میں ہی تو تھا۔ بس بی بی! پچا تم تھے، مہی تا میز تھے میز تھے ہو۔ ہے تھے۔ اس بی بی نے یوں سمجھا تھا کہ اللہ والا وہ ہوتا ہے جو ہوا میں اس سے کتب و کرامت کا ظہور ہو۔

خوب سمجھ لیجئے! اللہ والا ہونے سے ہے یہ ضروری نہیں کہ اس سے کشف و کرامت کا ظہور ہو۔ بعض اوقات غیب و غریب کامزے تو سائنس دان بھی انجام دے دیتے ہیں اور بعض اوقات کوئی چاروگر بھی کوئی بڑے سے بڑا کرمشادہ دیکھا ہے تو وہ کیا اللہ والا ہے نہ کہنے۔

سب سے بڑی کرامت احتیاجِ سنت ہے

ایک صاحبِ بیعت کرتے ہی غرض سے ایک بزرگ کی خدمت میں پہنچے۔ مریخ ہو گئے اور اس کے بعد دن سال ان کی خدمت میں رہے، وہ یوں سمجھ کر گئے تھے کہ یہ ہے میرے کے ساتھ ہونے والے ہیں خواں کے ہاں کشف و کرامت کا ظہور ہوتا ہو گا۔ غیب بی بی بھی بدلتے ہوں گے، سمجھ کر غیب و غریب و کرامت ان نے باقیوں پر تاج بڑے ہوں گے لیکن دن ساری کے مریخ میں کوئی بھی کشف و کرامت ان کے سامنے نہ آئی۔ اس میں غیب آئی۔ شیخ سے اس کے بارے میں عرض کروں۔

تسوف کے آداب میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ دل میں جو کون لکھ اور شہ پیدا ہو، اسے اپنے شیخ اور شیخ سے انکار کرے تاکہ ان کو غلامی بات نہ ہو اس کی اصلاح یہ ہے۔ یہ ہے مریخ تھے۔ انہوں نے اپنے شیخ سے عرض کیا کہ میں تو یہ سمجھتا تھا کہ اللہ والے بڑے کشف و کرامت والے ہوتے ہیں۔ لیکن میں نے اس سال کے مریخ میں آپ سے کوئی کشف و کرامت نہیں دیکھی۔ شیخ نے جواب میں فرمایا یہ اللہ کا اس سال نے مریخ میں قرار دیا ہے یہ انہوں میں سے لکھا۔

۱۱۔ یہ غور کر کے کہئے گئے کہ میں نے آپ کا کوئی عمل سنت کے خلاف نہیں دیکھا۔ فرمایا ہے کہ اس سے بڑی کراہت اور کینہ ہے؟ انسان کی سب سے بڑی کراہت یہ ہے کہ وہ اللہ کا نیک بندہ بن جائے اور رسول اللہ ﷺ کی سنت کا پیروکار ہو جائے۔

تصوف کے نام پر دھوکہ:

”حق مند و پاک۔ میں ایسے بھی نام نہاد صوفی موجود ہیں، جن کی کوئی باپ دادا اللہ والا تھا۔ وہ واقعی اللہ والا تھا لیکن بعد میں جب نشینی کا سلسلہ شروع ہوا تو ان کو دراہت میں ”چوری“ مل گئی۔ یہ پیر صاحب دازھی بھی منڈاتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے تو وہ جواب دیتے ہیں کہ شریعت والوں کا کام ہے نماز پڑھنا۔ ہم تو طریقت والے ہیں، ہمارا دل نماز پڑھتا ہے۔“

لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے اور اپنی دنیا کمانے کے لیے انہوں نے اسلام کے اندر چوری اور ڈکیتی کی ہے، طریقت اور تصوف کے نام پر لوگوں کا ایمان لوٹتے ہیں۔

قوالی کے شوقین پیر:

ہندو پاک میں ایسے صوفی بھی نظر آئیں گے جو نماز تو پڑھیں یا نہ پڑھیں مگر قوالی یا بے شوقی اور پابندی سے روزانہ سنتے ہیں اور عورت سے بیعت لیتے ہیں تو ہاتھ لے کر بیعت لیتے ہیں۔ حالانکہ رسول اللہ ﷺ نے کبھی کسی نامحرم عورت کا ہاتھ نہیں پکھولا اور یہ نامہاد و عورتوں کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں ڈال کر بیعت لیتے ہیں اور قوالیوں بھی فوت کر سکتے ہیں۔

اکبر الہ آبادی نے اپنے لوگوں کے بارے میں خوب کہا کہ:

یا ادب بن کر رہو تو قوم کی کالی سنو
بے ادب بن کر رہو تو طعنہ جالی سنو
بس پیر بن کر بیٹھ جاؤ ڈٹ کے قوالی سنو

تصوف کی حقیقت سمجھنے میں غلطی کیوں ہوئی؟

جب لوگوں نے قوالیوں اور کشف و کرامات کا نام تصوف رکھا اور جاہل صوفیوں نے اس طرح کی دھوکا خیز بازی کی تو بہت سے لوگوں نے یہ سمجھا کہ شاید اسی کا نام تصوف ہے چنانچہ وہ کہنے لگے کہ تصوف گمراہی ہے اور قرآن و سنت سے اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ یہ دین میں اضافہ اور تحریف ہے۔ بلاشبہ یہ چیزیں دین کا حصہ نہیں لیکن انہیں تصوف کی حقیقت سمجھنے میں غلطی ہوئی۔ تصوف نام ہے ”وسمان“ کا یعنی باطن کی اصلاح کرنے کا۔ اور اس سے قرآن مجید ہوا ہے۔ قرآن مجید نے اللہ اور اس کے رسول اللہ ﷺ سے محبت کرنے کا حکم دیا، تقویٰ کا کتنی جگہ حکم دیا، قناعت کا کتنی جگہ رسول اللہ ﷺ نے حکم فرمایا۔ تو کلی کا کتنی جگہ حکم آیا۔ مکبر، حسد اور نہیت سے بچنے کی کتنی جگہ تاکید آئی۔ انہی گناہوں سے بچنے کا نام ”تصوف“ ہے۔

باطن ٹھیک ہو تو ظاہر بھی ٹھیک ہو جاتا ہے:

اور جب انسان کا باطن ٹھیک ہو جاتا ہے تو ظاہری اعمال بھی خود بخود ٹھیک ہوتے چلے جاتے ہیں۔ دوسروں کے ساتھ اس کا رویہ رحمانہ ہوتا ہے، بیوی کے ساتھ رویہ رفیقانہ ہوتا ہے۔ رسول اللہ ﷺ رات کو تہجد کے لیے اٹھتے ہیں۔ پاس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا لیٹی ہوئی ہیں تو اٹھتے وقت احتیاء فرماتے ہیں کہ کہیں عائشہ کی نیند خراب نہ ہو جائے۔ چنانچہ پاؤں کی طرف سے اٹھتے ہیں، آہستہ آہستہ دروازے کی طرف چلتے ہیں، آہستہ سے کمرے کا دروازہ کھولا، آہستہ سے

دروازہ بند کیا۔ یہ سب نبیوں کی تہ کہ حضرت عائشہ صدیقہ کی ٹیلہ خراب نہ ہو
چلی۔

صحبت کے اثرات:

تو جب باطن صحیح ہو جاتا ہے تو اس کا لوٹوں کے ساتھ راہِ محبت کا اور شائستہ
ہوتا ہے لیکن جب باطن خراب ہو تو پھر غلامانہ رویہ ہوتا ہے۔ تجارت میں دھوکہ دہی
چلتی ہے، حلال و حرام کی تمیز باقی نہیں رہتی۔

اس سے معلوم ہوا کہ باطن کی اصلاح کس قدر ضروری ہے۔ اس کے بغیر
تقویٰ حاصل نہیں ہو سکتا۔ اور قرآن مجید کا ایک خاص حکیمانہ اسلوب ہے کیونکہ یہ اللہ
کی کتاب ہے جو حاکم بھی ہیں اور خلیفہ بھی۔ وہ یہ کہ قرآن صرف حکم نہیں دیتا بلکہ
حکمت کے ساتھ حکم دیتے ہیں۔ حکم دیتے ہیں تو اس پر عمل کرنے کو آسان بنانے کا
طریقہ بھی ساتھ بتاتے ہیں۔ جہاں کوئی ایسا حکم دیا جاتا ہے کہ جس میں بظاہر کوئی
مشکل نظر آتی ہے تو وہاں ساتھ دوسرا حکم دیا جاتا ہے کہ یہ کام کر لو۔ چنانچہ جو قیامت
میں نے خطبہ میں تلاوت کی، وہاں یہی ہوا۔

سب سے پہلے حکم ہوا کہ "تقویٰ اختیار کرو۔"

اور تقویٰ، جیسا کہ آپ نے ابھی سنا، اچھا خاصا مشکل کام ہے کہ ہر وقت
زبان، کان، آنکھ اور دل پر پہرہ بچاؤ کہ کوئی ٹٹاؤ نہ ہو جائے۔ چونکہ یہ مشکل کام تھا
تو قرآن نے اپنی بات کے مطابق ایک دوسرا حکم دیدہ ہو یہ کہ۔

﴿وَتُحِبُّوا نَفْسَ الصَّادِقِينَ﴾

"اپنے لوگوں کے ساتھ رہنا۔"

"اپنے لوگوں" سے مراد متقی لوگ ہیں۔ جب ایسے لوگوں کے ساتھ رہو گے،
رفتہ رفتہ تمہارے اندر بھی تقویٰ پیدا ہو جائے گی۔ مشکل مشہور ہے کہ "خرپوزے کو دیکھ کر
خرپوزہ دنگ پڑتا ہے۔" خرپوزہ دوسرے خرپوزے سے دنگ پڑے یا نہ پڑے،

ایک انسان دوسرے انسان سے ضرور رنگ بکڑتا ہے اور غیر محسوس انداز سے دوسرے انسان کا اثر لیتا ہے۔ انسان جو کچھ سنتا ہے اور جو کچھ دیکھتا ہے، وہ اُلرچہ اسے یاد نہ رہے لیکن وہ اس کے تحت الشعور میں محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور اس کے اخلاق و کردار پر اثر انداز ہوتا رہتا ہے۔

جو حضرات مسجد نبوی علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام حاضر ہوئے ہیں، وہ جانتے ہوں گے کہ یہاں نماز پڑھنے میں اور مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے درمیان کتنا فرق ہے۔ اسی اللہ کی نماز یہاں پڑھتے ہیں، اسی اللہ کی نماز وہاں پڑھ رہے ہیں۔ فرق کیا ہے؟ رسول اللہ ﷺ کے قرب کا فرق ہے وہاں سے ایمان، اخلاص، تقویٰ، احسان اور صدق کی شعاعیں پھوٹی ہیں اور قلب پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ اسی طرح جب بچوں کے ساتھ رہو گے تو ان کے دلوں سے بھی چٹائی اور اخلاص کی شعاعیں نکلیں گی جو قبر پر اثر انداز ہوں گی۔

تقویٰ کے اثرات:

اور جب تمہارے دل میں تقویٰ پیدا ہو جائے گا تو تم لوگوں پر سختی نہیں کر سکو گے۔ اگر کوئی تم پر سختی کرے گا تو سختی کا جواب سختی سے نہیں دو گے، اگر کرو گے تو اتنی ہی کرو گے، جتنی اس نے کی ہے۔ اس سے زیادہ کی اجازت بھی نہیں۔ قرآن مجید میں ہے:

﴿وَخِذْ زُلْفَتَكَ إِنَّكَ مِنْ أَعْيُنِ النَّاسِ مُرِئِيٌّ﴾ (اشوری: ۶۰)

”اور برائی کا بدلہ تو اسی طرح کی برائی ہے۔“

جس نے تمہارے ساتھ برائی کی، تم بھی اتنی ہی برائی اس کے ساتھ کر سکتے ہو۔

ملا نصیر الدین کا ایک لطیفہ:

ایک لطیفہ دا آغیا۔ ملا نصیر الدین کے لطیفے بہت مشہور ہیں۔ بڑے حاضر

جواب تھے۔ ایک مرتبہ ہر میں تیسری منزل پر کھڑے تھے۔ نیچے سے ایک آدمی نے آواز دی۔ وہ شخص بھکاری تھا لیکن اس نے اپنا بھکاری ہونا ظاہر نہیں کیا۔ مگر اس نے کہنے پر اتر آئے اور کہہ کر کہا "میاں بابا ہے۔ کہنے لگا: اللہ کے نام کچھ دے، دیکھئے۔ ملا صاحب نے جواب میں کہا کہ اچھا اوپر آ جاؤ۔ وہ سمجھا کہ شاید اوپر لے کر کچھ دینا چاہتے ہیں۔ ساتھ چل پڑا۔ جب تیسری منزل پر پہنچ گئے تو کہا: "معاف کر دو۔" تو جھکی برائی اس نے کی، اتنی ہی ملا صاحب نے کر لی۔ یہاں تک دعا جارت ہے، اس سے زیادہ کی اجازت نہیں۔

اللہ والے کہاں ہیں؟

یہاں ایک موالی آپ کے ذہنوں میں بار بار پیدا ہو رہا ہو گا کہ آج کل اللہ والے کہاں ہیں؟ اس گنی گزونی دنیا میں اللہ والے کہاں سے لائیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ والے آج بھی موجود ہیں بہتہ شاہ عبدالقادر جیلانی جیسے اولیاء اللہ آج نہ پیدا ہوتے ہیں اور نہ ملیں گے۔ آج اولیاء اللہ بھی ایسے ہوں گے کہ جیسے روم + یسے فرشتے "الحمد لله، آج بھی اولیاء اللہ موجود ہیں اگرچہ کم ہیں۔ ان سے اصلاحی تعلق قائم کیا جاسکتا ہے، ان کی خدمت میں عاصری وی جا سکتی ہے ورنہ سے خط و کتابت کے ذریعے رہبر مافی حاصل کی جاسکتی ہے۔

اگر اللہ والے نہ ملیں تو

اس کے علاوہ یہاں رہتے ہوئے اس کی ایک صورت ہے وہ یہ کہ جو شخص دینی اعتبار سے اپنے سے بہتر ہو، اس کے ساتھ تعلقات قائم کرو۔ اگر خدا خواست آپ پانچ وقت کی نماز کے پابند نہیں ہو، ایک دوسرا شخص پانچ وقت کا پابند ہے، تو اس سے تعلقات قائم کیجئے، اس سے آپ بھی نماز کے پابند ہو جائیں گے۔ خلاصہ یہ کہ جو شخص آپ سے دینی اعتبار سے بہتر ہے، اس سے دوستیاں

قائم نہ ہونے۔ باپ سے اللہ والے آئیں تو ان کی خدمت میں جا کر بیٹھئے، اور ان کی صحبت سے فائدہ اٹھائیے۔ مجھے بار بار محسوس ہوتا تھا کہ جب میں اپنے والد ماجد کے برابر میں نماز پڑھتا تھا تو میری کیفیت کچھ اور ہوتی تھی اور جب الگ پڑھتا تھا تو کچھ اور کیفیت ہوتی تھی۔

بزرگوں کی صحبت میں بیٹھنے کا بھی فائدہ ہوتا ہے خواہ ان سے کوئی سوال نہ پوچھے اور وہ بھی کچھ نہ بتائیں۔ صرف بیٹھنے سے اور ان کو دیکھنے سے بھی فائدہ ہوتا ہے۔

اور اگر بزرگوں کی صحبت میسر نہ ہو تو جو شخص نسبتاً دین کے اعتبار سے بہتر ہو، اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اور میل جول رکھنا بھی مفید ہے۔

والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک اہم نصیحت:

ہمارے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے آخری زمانے میں سارے خاندان کو جمع کر کے کئی وصیتیں فرمائی تھیں۔ ایک وصیت یہ کی تھی کہ جب تم شادی بیاہ کرنے لگو تو جہاں اور چیزیں دیکھتے ہو مثلاً وہ تندرست ہے یا نہیں، تعلیم یافتہ ہے یا نہیں، مال و دولت اس کے پاس اتنا ہے کہ وہ بیوی کا خرچہ آسانی سے اٹھا سکتا ہے یا نہیں۔ جب یہ چیزیں دیکھتے ہو تو ان سب سے پہلے یہ دیکھو کہ اس کے اندر اللہ کا خوف کتنا ہے؟ اس کی زندگی میں دین کتنا ہے؟

رشتے کرتے وقت دینداری کا لحاظ نہ کیا گیا تو

اگر آپ کا سارا گھرانہ دیندار ہے لیکن آپ کوئی بہو بے دین لے آئے، جو نماز نہیں پڑھتی، جو شرم و حیا کی پابند نہیں، فلمیں دیکھنے کی عریقین ہے، دو آپ کے گھر کا سارا ماحول برباد کر ڈالے گی۔ اسی طرح اگر آپ گھر میں ایسا داماد لے آئے جس کو نماز، روزہ اور حلال و حرام کی تمیز نہیں تو اس کے آنے سے آپ کے خاندان

نے اندر زمین و آسمان کا فرق بڑھا دیا۔

میرے رشتے داروں میں ایسی مثالیں موجود ہیں۔ انہیں بڑے دیندار سمجھائے گئے اور ان کا حضرت چھانوٹی رحمہ اللہ کے خاندان سے خاص ربط تھا۔ عورت اور مرد سب کے سب دین کے پکے۔ انہوں نے اپنی شادی ایک امیر خاندان کے لڑکے سے کر دی تھی جسے حلال و حرام کی کوئی قید نہیں تھی۔ نہ زنا، نہ زانیہ کوئی فکر نہیں تھی۔ اس ایک آدمی نے پورے خاندان کا حلقہ اس لڑکے اور اس لڑکی کے اندر پرہیزگار بنائی دیا۔ وہی وہی ہی مراد آجائے کیا کیا فریاد گئی ہیں۔

ہذا مشہور ترین کہتے وقت یہ دیکھنا بھی ضروری ہے کہ اس کے اندر دین کا تہ ہے۔ نہ یہ نہ دیکھ گیا تو اپنے گھر کو نکلاؤں۔ سے نہیں بچا سکتے۔

انگلینڈ کے مسلمانوں کا ایک اچھا اقدام:

انگلینڈ کے اندر میں نے ایک بات دیکھی جو پسند آئی۔ آج سے تقریباً پندرہ دس سال پہلے وہاں اکا اکا مسلمان تھے۔ کوئی ایک مجھے کوئی دوسرے مجھے میں۔ کوئی پہلے تھے مجھے میں تھی کہ وہ اس پندرہ پندرہ میل سے فاصلے پر بھی تھے۔ نہیں اب کوئی بار میں جب وہیں گیا تو وہاں یہ دیکھ کر خوش ہوئی کہ مسلمانوں نے پورے مجھے کے مجھے آباد کر لیے۔ ان محلوں میں جوتے جوتے یہ محسوس نہیں ہوتا کہ انگلینڈ میں صبر رہے ہیں یا پاکستان میں محسوس رہے ہیں۔

انہوں نے یہ کام کیا کہ ایک مسجد بنائی۔ مسجد کے ساتھ مدرسہ بنایا اور وہیں اپنے گھر لے لیے۔ جس سے ان کا پورا سماجی گھر محفوظ ہو گیا۔ نتیجہ یہ ہے کہ اب ہر کھانہ کوئی کھانا پکا کر لے کر آئے۔ ان کے کوئی پرانی باتھ رومیں لڑائی لڑنا، سارا حال مسلمانوں کا ہے۔ اور یہاں آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد لڑائی لڑائی آئی۔ کوئی دینی بات نہ کہنے لگے۔ ان کے یہ ہے کہ یہاں مسلمانوں کے مکان اور وہاں ہیں۔ آپ عزائم کو اپنی اور سے کر رہے ہیں۔ توپ بھی یہ پوشش کریں کہ مسلمانوں

مے کھر آس پاس ہوں، مسخاؤں مے اپنے مجھے آباد ہوں۔

ایک ساتھ رہنے کا ایک اہم فائدہ

ایک ساتھ متحد ہو کر رہنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہو گا کہ آپ اپنے دوست کی قوت کو اپنے مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ اور اسلام کی سرپرستی کے لیے استعمال کر سکیں گے۔ آج آپ کا ووٹ ٹکرا رہا ہے۔ جب آپ ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں گے تو آپ کا ووٹ طاقتور ہو جائے گا۔ جو انتخاب لڑنے والا وہ آپ کے دوستوں سے کامیاب ہو گا۔ یہ تو ایک سیاسی فائدہ ہے اور دینی فائدہ یہ حاصل ہو گا کہ اپنے اپنے دینی اقدار کا تحفظ کر سکیں گے۔

مذہباتی یہاں سے مسلمانوں کے دین و ایمان کی حفاظت فرمائیں اور دنیا کے مسلمانوں نے دین و ایمان کی حفاظت فرمائیں۔ (آمین)

مغربی دنیا میں رہتے ہوئے دین پر عمل کیسے ہوگا

آخر میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ گذشتہ کل ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ آپ ہمیں کوئی یہاں سے رہنے کا حکم دیں کہ ہم اس لیے دین پر چلنا آسان ہو جائے۔ تو ہمارے پاس اپنا تو یہی ہے جس، جو کچھ ہے ہمارے بزرگوں کا دیا ہوا ہے۔ ہمارے شیخ حضرت ڈاکٹر عبداللہ صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نسخہ ہمیں دیا وہ نسخہ چار افعال کا مجموعہ ہے، جس میں نہ وقت خرچ ہوتا ہے نہ محنت خرچ ہوتی ہے اور نہ پیسہ خرچ ہوتا ہے اور عمل اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ شریعت و طریقت کی رمان میں نہ آدمی غمران پر عمل کرتا۔ ہمارے تو شریعت میں بھی ترقی ہوتی ہے و طریقت میں بھی ترقی ہوتی ہے، ظاہر میں بھی ترقی ہوتی ہے اور باطن میں بھی ترقی ہوتی ہے، دین میں بھی ترقی ہوتی ہے اور دنیا میں بھی ترقی ہوتی ہے۔ صحت، عزت اور مال و دولت میں بہت ترقی ہے اور اللہ تعالیٰ جو قرب ہمیں عطا فرماتا ہے۔

آج میں انہی کے متعلق عرض کرنا چاہتا تھا لیکن بات دوسرے موضوع پر پل پڑی۔ خیر، یہ موضوع بھی ضروری تھا کیونکہ لوگ آج کل تصوف سے واقف نہیں، جس کی وجہ سے تصوف کی مخالفت کرنے لگتے ہیں۔ الحمد للہ، اس موضوع پر بقدر ضرورت بات ہو گئی۔ انشاء اللہ ان چار اعمال کے متعلق کل کے بیان میں تفصیلی بات کروں گا۔ آج اجمالی طور پر صرف اتنا سمجھ لیجئے کہ دو چار اعمال یہ ہیں۔

(۱) شکر (۲) صبر

(۳) استغواہ (۴) استغفار

ان پر عمل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب بھی طبیعت کے موافق کوئی چیز سامنے آئے، اس پر الحمد للہ کہیں، اور جب طبیعت کے مخالف کوئی بات سامنے آئے تو اللہ والا اللہ راہمیں کہہ دیں۔ اور مستقبل کے بارے میں جب کوئی خطرہ یا اندیشہ لاحق ہو تو ”محض اللہ“ کہہ دیں اور جب ماضی کا کوئی گناہ یاد آئے یا کسب کا خیال پیدا ہو تو استغفر اللہ کہہ دیں۔

ان اعمال پر آپ کی کچھ بھی محنت اور وقت خرچ نہیں ہو گا، لیکن ان کی عادت بنانے سے آپ کو ڈھیروں فائدے حاصل ہوں گے، جن کی تفصیل کل کے بیان میں عرض کروں گا، ان شاء اللہ۔

آج جو کچھ سنا سنایا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ (آمین)

وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین

امریکہ میں مسلمان کس طرح رہیں

﴿امریکہ میں مسلمان کس طرح رہیں؟﴾

خطبہ مستور:

الحمد لله، الحمد لله حمدہ وسنعبہ ونستغفرہ و
نؤمن بہ ونوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور أنفسنا ومن
سینات أعمالنا من یدہ اللہ فلا مضیٰ لہ وعن یدہ اللہ فلا
مدیٰ لہ ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و
شهد ان سیدنا و منہذا و نبیا و مولانا محمدا عبدا
ورسولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ و علیٰ آلہ واصحابہ
اجمعین و سلم فلبما کثیرا کثیرا.

اور بعد:-

فَاعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ. سُبْحَانَ اللَّهِ الرَّحْمَنِ
الرَّحِيْمِ ۝ يَا أَيُّهَا الْمَدِيْنُ ائْمَنُوا فَمَا أَتَمْسِكُكُمْ وَ أَهْلِيْكُمْ
نَارًا وَ قَرُدْهَا النَّاسُ وَ الْحِجَارَةُ غَنِيْمًا فَلَا يَكْفِي عِلَاقَةً
جِنَادًا لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَ يَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ۝

حضرت عارفی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک اہم ارشاد:

بزرگانِ محترم، برادرانِ عزیز اور محترم خواتین، میری ماؤں، بہنوں اور بیٹیو! ہمارے بزرگوں نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ فرمائشی تقریریں نہ کی جائیں اور دینی تقریروں سے بھی احتساب کیا جائے، میرے مرشد، عارف باللہ حضرت ڈاکٹر محمد عبداللہ صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ بار بار مجھے یہ تاکید فرماتے تھے کہ فرمائشی تقریریں اور دینی وعظ نہ کرتے، جیسا درودیروایاں دوا رکھنا اور جہاں زخم ہو وہاں مرہم لگانا۔

میرے مرشد کے اس ارشاد نے مجھ پر یہ ذمہ داری عائد کر دی ہے کہ جب کہیں میرا خطاب ہو تو خطاب سے پہلے اپنی بساط کی حد تک یہ سمجھنے کی کوشش کروں کہ اس اجتماع میں کس بات کی زیادہ ضرورت ہے؟

تقریر کا موضوع:

اپنی فکر اور سوچ کی حد تک جو بات آپ حضرات کے سامنے بیان کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی اس کے مطابق میں نے قرآن کریم کی آیت عبادت کی ہے، یہ حد نہ تجویز کی آیت ہے، اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

”اے ایمان والو! اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے“

اس آیت میں ایمان والوں سے خطاب ہے، مسلمانوں سے خطاب ہے، مجھ سے اور آپ سے خطاب ہے کہ جہنم کی آگ سے تم اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ۔

جہنم کی آگ:

آج اس آگ کی تفصیل ہے کہ وہ آگ کیسی ہے؟ ظاہر ہے دنیا کی آگ

جیسی تو ہے نہیں بلکہ وہ بہت ہی خوبی کے آگ ہے جس کی کچھ تفصیل یہ ارشاد فرمائی کہ

﴿وَقَوْلُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ﴾

اس آگ کا ایندھن پتھر، لکڑی اور کوئلہ وغیرہ نہیں بلکہ
”اس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔“

جنہم کی آگ ایسی خطرناک ہے کہ دنیا میں اس کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا،
اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنہم کی آگ سے بچا دے۔

جنہم کی آگ پر مقرر فرشتے:

آئے اس پر مقرر پیریداروں کا بیان ہے۔

﴿فَعَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ مُّقَاتِلُونَ﴾

”کہ اس آگ پر ایسے فرشتے مقرر ہیں جو سخت ہیں اور سخت
مزاج ہیں کہ بحرِ مومن پر ان کو رحم نہیں آتا۔“

﴿لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ بِهِ﴾

”وہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی اور نافرمانی نہیں کرتے۔“

یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ان کی خوشامد کر کے، ان تک سفارش پہنچا کر یہ
ان کو کوئی رشوت وغیرہ دے کر ان سے چھوٹ جائیں۔

﴿وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾

”جس کا حکم کیا جاتا ہے اس کو کر کے چھوڑتے ہیں۔“

یعنی انسانوں کو جنہم میں ڈالنے کا یا جنہم میں پڑے رہنے دینے کا ان کو جو
بھی حکم دیا جاتا ہے وہ اس کے خلاف نہیں کرتے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کے
لیے جنہم کا فیصلہ کر لیا ہے تو وہ ان سے چھوٹ نہیں سکتا۔

دنیا میں بے مثال زندگی گزارنے والا آدمی

نبیہ (آیت) میں آتا ہے کہ میدانِ حساب میں اعلان ہو گا کہ جس شخص نے دنیا میں سب سے زیادہ درست و آراستہ اور سب سے زیادہ خوشیوں کی زندگی گزار لی ہو اس کو بخش لیا جائے چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے انسانوں میں سے جس شخص نے سب سے زیادہ آراستہ اور درست اور خوشیوں کی زندگی گزار لی ہوئی اس کو بخش دیا جائے گا، لہذا دیکھیے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے انسان کسروں کی تعداد میں ہیں تو اس شخص نے کتنے آراستہ و درست کی زندگی گزار لی ہوئی، پھر فرشتوں کو ختم ہو گا کہ چاہا اس کو جہنم کی فتنہ میں ایک دوبارے لے آؤں گا جس پھندہ کو جس میں ڈالو بھی نہیں، صرف کھلم میں ایک ڈال دے گا اس نیکند میں بظاہر وہ چنانچہ حاکم ایسے بن کر رہے پھر اللہ تعالیٰ اس شخص سے پوچھیں گے تم نے دنیا میں کتنی زندگی گزار لی تھی؟ وہ کہے گا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی زندگی تو مجھے کچھ بھی نہ تھیں رہی میں تو نیک مٹی تو خاک لفظ سے ہو کر آ رہا ہوں کہ اس کے بعد اب مجھے کوئی خوشی یا بات نہیں، اس لفظ سے ایسا زیر سے رک واپس میں کا گیا ہے کہ سب میں کسی خوشی کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔

ہمارا فریضہ:

یہاں دیکھنے کی بات یہ ہے کہ اس آیت میں خطاب مجھ سے اور آپ سے یعنی سب انسانوں سے ہے کہ اے ایمان والو! جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ، یہ نعم تو ہر جگہ آتی ہے کہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ مطلق یہاں فرمایا ہے کہ اپنے آپ کو بچاؤ بھی تمہاری ذمہ داری ہے اور اپنے ہاں بھی کو بچاؤ بھی تمہاری ذمہ داری ہے یہ بھی شہر ایک فریضہ ہے، خود کو بچانے اپنے ایمان پر تو رہا کہ ان کی پابندی میں نہ رہا کہ بھی بکری لپکے اور مالش تو

وہ بھی ادا کریں، بلکہ پادشاہ بن جائیں اور جو دینامیت ہیں سب ادا کر دیتے ہیں، انہوں نے بھی پچھتے رہے لیکن پادشاہ بننے والی پٹریوں کے ایمان و دین کی حالت کی طرف سے کوئی کوشش نہیں کی یہ جتنی کوشش کر سکتے تھے اتنی کوشش نہیں کی۔ ان کے دین و ایمان کو بچانے کے لیے اپنی قدرت کو استعمال نہیں کیا یا جتنا استعمال کر سکتے تھے اتنا استعمال نہیں کیا تو تمہارا فریضہ ادا نہیں ہو گا۔

بیس صریح دیکھا میں جو دینی سید و سرداری سے کہ اگر تمہارا بچہ چاہے کی طرف چلا رہا ہو تو اس کو چھوٹنے کی طرف ہٹانے سے روکیں، کوئی مضرت چیز کھا، پیہا رہا ہو تو اس کو روکنا نہ دیں، جو کچھ جس کی بات کی حفاظت نہ کر سکتے ہیں نہیں کرنی ہے اسی طرح جو لوگ آج کے ہمارے دیکھنا نہ پا رہے ہیں ان کو جہنم کی آگ سے بچانے کی جتنی قوت ہے اس سے اختیار کرنا جو ہم سے لیے نہیں ہیں جو دینی و مذہبی امور ہمارا فریضہ ہے، یہ قرآن کریم کا ایک بہت اہم حصہ ہے۔

مغربی دنیا کی صورت حال:

خاص طور سے ہمارے وہ بہن بھائی جو اس مغربی دنیا میں تو گروہوں کے ہیں خواہ یورپ میں ہوں یا امریکہ میں یا نسق اور غیر مسلم ملک میں جہاں مسلمان اقلیت میں ہیں، ان کے لیے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے جس کی طرف قرآن کریم نے توجہ دلائی ہے۔

مغرب کی صورت حال یہ ہے کہ یہاں ہمیں مالی پہلے حالات بہتر اور تھے اب الحمد للہ حالات میں بڑی تبدیلی آئی ہے، پہلے یہاں (مغربی ممالک میں) جو مسلمان تھے ان کے تعلیم حاصل کرنے کے لیے یا ان کے ٹریڈنگ سلسلے کرنے کے لیے آتے تھے وہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہوئے کسی شہر آتے تھے چنانچہ وہ یہاں کے لوگوں کے دھوکے میں نہ آتے تھے لیکن اب وہ ایسا نہیں ہے، مسلمان یہاں دوسری قوموں سے اپنے آپ کو منوا رہے ہیں اپنی آنکھیں کھول رہے ہیں الحمد للہ!

کے دین و ایمان کی حفاظت کے مسئلہ بھی ہیں۔

جہاں دین پر عمل ممکن نہ ہو وہاں رہنا جائز نہیں:

یہاں رہ کر اگر ہم اپنے دین کی حفاظت نہیں کر سکتے، اپنے ایمان کی حفاظت نہیں کر سکتے، فرض کر لیجئے اگر یہاں رہ کر دین پر عمل کرنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے تو پھر شریعت ہمیں ایسی جگہ رہنے کی اجازت نہیں دیتی، بلکہ ایسی صورت میں شریعت کا حکم یہ ہے کہ اللہ کی زمین بہت وسیع ہے کسی ایسی زمین اور ملک کی طرف ہجرت کر ہو جہاں تم اسلام پر عمل کر سکو، دین پر عمل کر سکو۔

سرکارِ دو عالم ﷺ کا نمونہ:

تہجدِ دو عالم، سرورِ کونین حضرت محمد ﷺ کا نمونہ ہے جسے سامنے ہے، آپ ﷺ نے روپیہ پیسہ کمانے کے لیے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت نہیں کی تھی، روپیہ پیسہ تو کیا؟ مکہ معظمہ میں رہتے ہوئے تو آپ حکومت کی پیشکش موری تھی کہ ہم آپ کو پورے عرب کا بادشاہ تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں بشرطیکہ آپ ہمارے قوں کو برا کہنا چھوڑ دیں، آپ نے اس پیشکش کو تسلیم نہیں کیا اور اس کے بدلے اپنے آبائی وطن کو چھوڑ کر یہاں آئی وطن بھی کون سا؟ جہاں بیت اللہ شریف تھا یعنی مکہ مکرمہ۔

چنانچہ مکہ مکرمہ میں دین پر عمل ممکن نہ ہونے کی وجہ سے آپ ﷺ پر اور صحابہ کرامؓ پر فرض ہو گیا کہ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ جائیں بلکہ تمام اہل مکہ پر فرض مین کر دیا گیا کہ سب کے سب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ پہنچ جائیں کیونکہ اب مکہ مکرمہ میں رہتے ہوئے دین پر عمل کرنا ممکن نہیں رہا۔

اسی طرح اگر ہم یہاں رہتے ہوئے دین پر عمل نہیں کر سکتے تو ہمارے لیے یہاں رہنا جائز نہیں بلکہ ہمیں یہاں سے جانا پڑے گا، اور اگر ہم خداوند دین پر عمل کر

سکتے ہیں لیکن اپنے دیوی بچوں کا ایمان نہیں بچا سکتے، ان کا دین نہیں بچا سکتے تب بھی ہم پر لازم اور فرض ہے کہ ان بچوں کا مستقبل بچالیں، ان کا ایمان بچالیں اور ان کو لے کر واپس چلے جائیں جہاں یہ اپنے ایمان اور دین کی حفاظت کر سکیں، میں جذبات میں یہ دت نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ بہت سوچ سمجھ کر عرض کر رہا ہوں اور شریعت کا مسئلہ عرض کر رہا ہوں، فقہاء کرام نے قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں اس مسئلہ کی وضاحت کر رکھی ہے۔

عیسائیوں کا نقشہ:

الحمد للہ! آپ حضرات نے اپنی نون پسینے کی کھائی سے یہ مسجدیں بنائی ہیں۔ دھرتے بھی بنا رہے ہیں تین اپنی نسلوں کے اندر اُمر ایمان چھوڑ کر نہ جا سکے، اپنی نسلوں کے ایمان کی حفاظت نہ کر سکے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ جو کام عیسائیوں کی موجودہ نسلوں نے کیا اور کر رہی ہیں وہی کام خدا نخواستہ ہماری تیسری چوتھی نسل کرنے لگے کہ آپ کی اور ہماری بنائی ہوئی مسجدوں کو فروخت کر کے کھا جائے، عیسائیوں کا نقشہ آپ حضرات کے سامنے ہے کہ ان کی موجودہ نسلیں اپنے چرچ فروخت کر رہی ہیں اور مسلمان وہ چرچ خرید کر ان کو مساجد و مدارس میں تبدیل کر رہے ہیں، یہ آپ کے امریکہ میں بھی ہو رہا ہے اور یورپ میں بھی ہو رہا ہے، اُنہم نے بھی اپنی نسلوں کے ایمان اور دین کی حفاظت نہ کی تو یقین کیجیے کہ یہ کام ہوگا، ہماری نسلیں یہ مسجدیں بیچ ڈالیں گی۔

میں واسطے یہ معمولی مسئلہ نہیں ہے بلکہ بہت سوچنے اور جڑی اُمہ داری کا کام ہے اُنہم نے اپنی نسلوں کے ایمان کی حفاظت کی کوشش کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ یہاں آپ کے قیام کو مبارک کرے، دین اور دنیا کی ترقیوں سے آپ کو اور آپ کی نسلوں کو خوب خیر نوازے اور اُنہم آپ کو یقین یا ظن غالب سے کہ آپ یہاں اپنی نسلوں کے دین اور ایمان کی حفاظت نہیں کر سکیں گے تو آپ کے لیے یہاں رہنا جائز

نہیں، اگر یہاں ان نسلوں کو ایسے ہی چھوڑ کر اس دنیا سے چلے گئے تو اللہ کے پاس آپ سے سوال ہو گا کہ بیوی بچوں کے دین و ایمان کو کس کے سپرد کر کے آئے ہو؟ میں بہت ہی غیر خودی سے اُدے ہوئے دل کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے اس پر غور فرمائیں۔

امریکہ کے مسلمانوں کی ضرورت:

میں یہاں (امریکہ) کے حالات کا بھٹا جائزہ لیتا ہوں اور کچھ سمات آنکھ سال سے تقریباً ہر سال یہاں مختلف علاقوں اور شہروں میں قیام پورہ رہا ہے، میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ یہاں لمبی چوڑی تقریروں کی ضرورت کم ہے، یہاں اصل میں سوالات کی کثرت ہے سوالات کے جوابات دینے والے علماء نہیں ہیں، اس وجہ سے میں آج کی اپنی تقریر لمبی کرنا نہیں چاہتا بلکہ ایک اہم بات کی طرف توجہ داتا کہ اس کا جو تھوڑا سا حصہ دوست احباب سے مشورہ کرنے کے بعد میں نے سنا چاہا اور مناسب سمجھا ہے وہ آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ اس اہم مسئلے کا حل کیا ہے۔ اس مسئلے بعد اللہ حوائت و جوابات کا سلسلہ ہم دیر تک جاری رکھیں گے۔

مسئلہ کا حل:

اپنی بات عرض کروں کہ اس مسئلے کا حل آسان نہیں ہے، مشکل ہے، مشکل ہے، مشکل ہے، مشکلات سے گزرے بغیر بڑے بڑے کاموں کو انجام نہیں دینے جاسکتے، موجودہ جو قومیں دنیا کی ترقی کی معراج پر پہنچی ہیں وہ بھی آسانی سے نہیں پہنچیں بلکہ انہوں نے بڑے محنت اور ریاضتیں کی ہیں۔ قربانیاں دی ہیں انہی نسلوں نے اپنی اپنی مختصرتیں لگائی ہیں تب کہیں جاتروان کو دنیا کی ترقی نصیب ہوئی ہے، تو دین کے معاملے میں بھی ایسے مشکلات سے گزرے بغیر جو کام اور نبوت نہیں ہے، میں انشاء اللہ اس مسئلے کے حل پر مشتمل چند باتیں عرض کروں گا اور پھر سوال و جواب کا سلسلہ ہو گا۔

دین و ایمان کی حفاظت کے سات نکات

یہاں (غیر مسلم ممالک میں) دین اور ایمان کی مخالفت کیسے کی جاسکتی ہے؟ اس
سلسلے میں، میں نے سات نکات کافی غور و فکر اور یہاں کے تجربہ کار حضرات سے
بہت خیال کے بعد متعین کیے ہیں۔ اور وہ ہیں تقریباً اپنے ہر ممالک میں اپنے
مذہبی بنیادوں اور احباب کے عرض کردہ ہوں۔ آپ کی خدمت میں بھی میں یہ
عرض کر رہا ہوں کہ میں نے ایک شخص بھائی کا مشورہ سمجھ کر تو یہ ہے اس پر غور
فرما میں کہے۔

(۱) نئی نسل کی تعلیم کے مسئلہ

پیارا مسند یہاں آپ کی اور ہماری سطحوں کی تعمیر کا مسئلہ ہے۔ اپنے بچوں اور بچیوں کو ایسے جاسٹیشن پھیروں گا، تاکہ آپ سے کہہ سکیں کہ ہم ان کو تعلیم دلوں اور ہماری جو شخصیات اور اہلیت اعلا میں آئی ہے وہ آپ کو اجرائی دے رہے ہیں۔ یہ درحقیقت اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

وَمِنْ حَالِ الْعِلْمِ فِي رَيْبَةٍ عَلَى كُلِّ عِلْمٍ

نہج مغربی کے ملکہ حاصل کرنے کے لیے دانش نرانا فرض ہے۔

۱۔ مسلمانوں کو شریعت کے احکامات سے سب سے پہلے جو نیک عمل سے نیک عمل حاصل کرنا چاہیے ہے۔

لی، ہندوؤں سے شادی کرنی اور نہیں یہ بھی ہے کہ شادی کے بغیر ہی میاں بیوی کی طرح رہ رہے ہیں۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے جس میں بنیادی کردار یہ سکول ادا کر رہے ہیں بیشتر دوستیاں سکولوں میں ہوتی ہیں، یونیورسٹیوں اور کالجوں میں ہوتی ہیں، وہیں سے ”کو میرٹ“ ہوتی ہے اور زیادہ تر وہیں سے سارے قصے نکلتے ہیں۔

مسلم سکولوں کا قیام:

مسئلہ ہے مشکل کہ بچوں کو تعلیم سے محروم بھی نہیں رکھا جاسکتا اور تعمیری اداروں میں بھیجیں تو ان کے دین و ایمان کا یہ حشر ہوتا ہے جو ہو رہا ہے، اس واسطے میں اپنے بہن بھائیوں سے عرض کرتا ہوں، انگلینڈ میں بھی عرض کرتا رہا ہوں کہ سوائے اس کے کوئی چارہ کار نہیں ہے کہ مسلم سکول قائم کئے جائیں، جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں ہر ہر ہستی میں مسلم سکول قائم کئے جائیں اور وہ سکول بھی مستند معیار کے ہوں، سرکاری سطح پر جو معیار مقرر ہے یا دوسری قوموں کے جو سکول قائم ہیں، اسی معیار کے مسلم سکول بنونے چاہیں۔

میری معلومات کی حد تک یہ بات سامنے آئی ہے کہ یہودی اپنے سکول الگ قائم کرتے ہیں اور بہت شاندار سکول قائم کرتے ہیں، اگر یہودی اپنے دین کی حفاظت کے لئے، اپنے مذہب کی حفاظت کیلئے، اپنی فیسوں کا مذہب بچانے کے لئے اپنے سکول الگ قائم کر سکتے ہیں تو کیا حضور ﷺ کی یہ امت نہیں کر سکتی؟ بلاشبہ کر سکتی ہے، الحمد للہ! یہاں کا مسلمان روپے پیسے کے اعتبار سے اتنا گیا گذرا بھی نہیں کہ اس کے لئے خرچ نہ کر سکے، ذات صرف ہمت اور عزم کی ہے، جس دن آپ یہ عزم اور ارادہ کر لیں گے کہ ہمیں مسلم سکول قائم کرنا ہے اس دن راستے کی ساری مشکلات ہٹ جائیں گی اور جب تک ارادہ نہیں ہوگا تو راستے میں مشکلات ہی مشکلات نظر آئیں گی۔

نوٹ اس معاملے میں طرح طرح کی مشکلات ذکر کیا کرتے ہیں، سب سے بڑا مسئلہ فتنہ کا ہوتا ہے کہ اگر ہم فیس زیادہ رکھتے ہیں تو لوگ فیس دینے کے لئے تیار نہیں ہوتے اور اگر فیس کم رکھتے ہیں تو خرچہ پورا نہیں ہوتا، میں یہ کہا کرتا ہوں کہ جس دن آپ یہ عزم کر لیں گے کہ میں یہ کام کرتا ہوں تو سب مسائل حل ہو جائیں گے، جب آپ کے اوپر کوئی بڑا خرچہ آتا ہے تو کہیں نہ کہیں سے آپ اس کا انتظام کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ خدا خواستہ اگر کوئی ایک میڈیٹ ہو گیا ہو اور علاج کرتا پڑ جائے، مریض کو ہسپتال بھیج دیا جائے اور وہاں آپریشن کرانا پڑ گیا تو ہزاروں لاکھوں ڈالر وہاں خرچ کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ جب جان بچانے کے لئے ہزاروں لاکھوں ڈالر نہیں خرچ کرنے پڑ جائیں تو ہم خرچ کرتے ہیں تو دین اور ایمان بچانے کے لئے کیوں نہ خرچ کریں، ساری بات عزم اور ارادے کی ہے جس دن آپ عزم اور ارادہ کر لیں گے انشاء اللہ اسی دن مسلم سکول کے لئے فتنہ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔

الحمد للہ! میری معلومات کی حد تک یہاں اسپرنگ فیلڈ میں بھی ایک مسلم سکول قائم ہے، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے محترم جناب عبدالحمید صاحب کو کہ وہ اور ان کے رفقاء یہ سکول چلا رہے ہیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ان سکولوں کا تعلیمی اور تربیتی معیار اور بڑھایا جائے تاکہ ہمارے جو بچے ان سکولوں میں تعلیم حاصل کریں وہ احساس کتری کا شکار نہ ہوں نیز دوسرے سکولوں کے مقابلے میں ان کا ظاہری معیار بھی اچھا ہو کہ کھیل کود کا مناسب انتظام ہو، باغیچہ ہو اور بچوں کے کھیلنے کے لیے جھولے وغیرہ ہوں، دوسری قوموں کے سکولوں اور سرکاری سکولوں میں بچوں کے لیے جو سہولتیں فراہم کی جاتی ہیں وہ سہولتیں ہمارے ان سکولوں میں فراہم کی جائیں، بلاشبہ اس میں خرچہ بہت ہے، مسائل اور مشکلات بھی ہیں لیکن کوشش کرنے سے سب کچھ آسان ہو سکتا ہے۔

دینی مدرسہ اور دارالعلوم کا قیام:

جہاں تک بڑے دینی مدرسے کا معاملہ ہے کہ کوئی دارالعلوم قائم ہو، جس میں دین کی اپنی تعلیم دی جائے، عقائد، تفسیر، حدیث، اصول، فقہ، اصول فقہ اور عربی زبان وغیرہ اسلامی علوم و فنون پڑھائے جائیں جیسا کہ دارالعلوم دیوبند، دارالعلوم کراچی اور پاکستان و ہندوستان کے دوسرے دینی مدارس اور دارالعلوم میں پڑھائے جاتے ہیں، یہ بھی بہت بڑا اور عظیم الشان کام ہے، دینی تعلیم یعنی علماء تیار کرنے کا کوئی ادارہ یہاں قائم ہو اس کی بھی ضرورت ہے، لیکن فرض کر لیجئے پورے امریکہ میں اگر ایک ادارہ بھی معیاری قائم ہو جائے، اچھے اور ماہر علماء وہاں لائے جائیں، علماء اسلام میں سے بہترین مفسر کو یہاں لایا جائے اور چیدہ چیدہ شخصیات کو یہاں لا کر ایک بھی ایسا ادارہ قائم کر لیا جائے تو پورے امریکہ کی کم از کم فوری ضرورت پوری ہو جائے گی اور اگر ایک سے زائد ادارے قائم ہو جائیں تو نورِ حلی نور ہے۔

البتہ مسلم سکول کا قیام ہماری ہر ہستی کی ضرورت ہے جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں وہاں کے بچوں کو ہمیں تعلیم تو دلوانی عی ہے، مگر اپنے بچوں کو دوسروں کے سکولوں میں بھیج کر اپنے دین کو خطرے میں نہیں ڈال سکتے، اس واسطے آپ سے میری درخواست ہے کہ اس کا حل نکالیں، اس میں جو مشکلات ہیں وہ آپ کو موحی بھی ہیں اور ان کا حل بھی نکالنا ہے، یہاں کے حالات کا علم و فہم مجھ سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، جب کوشش کریں گے تو اس کا حل بھی نکلے گا، کیونکہ قرآن کریم کا وعدہ ہے:

﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا﴾

(سورۃ العنکبوت، آخری آیت)

”جو لوگ ہمارے راستے میں مجاہدہ کرتے ہیں (محنت و مشقت

مسلمانوں کے ہیں جن میں سارے گھر مسلمانوں کے ہیں، اس کا ایک بڑا فائدہ یہ ہو گیا ہے کہ ان کے لیے اپنے گھر کی حفاظت آسان ہو گئی ہے، ان کے بچے باہر نکلیں تو ان کو خطرہ نہیں ہوتا کہ وہ کسی غلط ماحول میں چلے جائیں گے، مسجد بھی محلے ہی میں بنی ہوئی ہے اور عورتوں کا آپس میں آنا جانا بھی بہت ہے اس طریقے سے ان کا دین بھی بچ ہوا ہے اور سبوتیس بھی میسر ہو گئی ہیں، ایک دوسرے کی شادی مٹی میں اور دکھ درد میں شریک ہونا آسان ہو گیا ہے جو ان کے لیے تقویت کا باعث ہے، اس طرح ان میں پر دیسی پن اور اجنبیت کا احساس بھی تقریباً ختم ہو گیا ہے۔ یہاں امریکہ میں ابھی تک یہ صورتحال نہیں بنی، مسلم محلے ابھی قابل ذکر حد تک تو نہیں بنے البتہ کہیں کہیں بن گئے ہیں۔

مسلم محلوں کے قیام کا طریقہ:

اس کا ایک راستہ یہ ہے کہ جہاں مسجد ہے اس کے قریب مکانات لینے کی کوشش کی جائے، اس طرح خود بخود مسلمانوں کا محلہ بن جائے گا، مسلمانوں کا محلہ بن جائے گا تو اس ماحول میں رہتے ہوئے سکول قائم کرنا بھی آسان ہو جائے گا، ورنہ اگر لوگ ٹکمرے ہوئے ہوں گے کہ ایک گھر دس میل کے فاصلے پر ہے دوسرا بیس میل کے فاصلے پر تو وہاں بچوں کو کسی ایک سکول میں لانا آسان نہیں ہو گا، لیکن جب پورا محلہ مسلمانوں کا ہو گا اور ان کی ایک کمیونٹی ہو گی، گھر بھی پاس پاس ہوں گے، محلے میں مسجد بھی ہو گی تو پھر انشاء اللہ مسلم سکول کا قیام بھی آسان ہو گا۔

تو دوسری بات یہ ہے کہ مسلم محلے جانے کی کوشش کی جائے، اور ظاہر ہے کہ یہ ایک دو دن کا کام نہیں لیکن اگر یہ ضرورت ذہنوں میں رہے گی اور اسی کی بنیاد پر آپ اپنی زندگی کی منصوبہ بندی کریں گے تو رفتہ رفتہ انشاء اللہ یہ مقصد بھی حاصل ہو جائے گا۔

(۳) اللہ والوں سے تعلق قائم کیجئے

تیسری بات بھی دین و ایمان کو بچانے کے لیے بہت اہم ہے، سورۃ توبہ میں قرآن کریم کا ارشاد ہے کہ:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ

”اے ایمان والو! ڈرو اللہ سے“

یعنی گناہوں سے بچو، آگے گناہوں سے بچنے کا طریقہ بتا دیا کہ:

هٰذِهِ تَمَثَّلُوْنَ مَعَ الصّٰلِحِيْنَ

”یہ تمہارے ساتھ“

یعنی ان لوگوں کے ساتھ رہو جو دلی کے بھی سچے ہیں، زبان کے بھی سچے ہیں، عمل کے بھی سچے ہیں، جس کا ماصل یہ ہے کہ وہ خود نیک ہوں، دیندار ہوں، جب دینداروں کے ساتھ رہو گے تو تمہارا ماحول دینداری کا ہو گا، پھر وہاں گناہ کرنے مشکل ہو جائے گا، نیکیاں کرنا آسان ہو جائے گا۔

قرآن کریم کا ارشاد یہ ہے کہ نیک لوگوں کے ساتھ رہو، پھر نیک لوگوں کے درجات مختلف ہیں، بعض اونچے درجے کے، اولیاء اللہ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کسی ایسے بندے سے آپ کا تعلق جوڑ دے تو ان کو اپنا رہبر، رہنما بنا کر ان کے ساتھ رہیں اور قدم قدم پر ان سے مشورے کرتے رہیں، انشاء اللہ جیسا پارہ ہو جائے گا، اگر آپ کی بہتی اور شیر میں کوئی ایسا رہبر نہیں ہے تو دنیا کے دوسرے طاقتوں میں تو موجود ہیں، ان سے اپنا رابطہ رکھیں، اب تو رابطہ آسان ہو گئے ہیں، بیسیفون پر فیکس کے ذریعے اہر افی میل کے ذریعے رابطہ ہو سکتے ہیں، بسبب اللہ والوں سے آپ کا تعلق ہو کہ تو دین پر عمل کرنا آسان ہو گا، دین کے خلاف عمل کرنا مشکل ہو گا، اگر آدمی کسی سفر میں ہو اور سفر میں سارے ساتھی نمازی ہوں تو نماز پڑھنا آسان اور اسے چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے، نماز پڑھنی پڑے گی ورنہ پڑھنا نہ چاہیے تب بھی شرما شرما میں

پڑھنی پڑے گی۔

قرآن کریم کا حکیمانہ محبت بھرا اسلوب:

قرآن کریم کا ایک عجیب مریضانہ اور شفقانہ اسلوب ہے کہ جب وہ کوئی ایسا حکم دیتا ہے جس میں بندوں کے لئے کچھ مشکل ہو تو اس کے ساتھ آگے یا پیچھے ایک اور حکم ایسا دے دیتا ہے جس سے اس مشکل کو آسان کرنے کا راستہ نکل آتا ہے، اسی اسلوب کے مطابق یہاں بھی قرآن کریم نے بڑی حکیمانہ بات کہی ہے، حکم دیا:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ﴾

”اے ایمان والو! ڈرو اللہ سے“

یعنی گناہوں سے بچو، آگے ایک اور حکم دے دیا کہ یہ یکم بھی کرو، یہ بھی فرض ہے، مقصد یہ ہے کہ اس فرض کو ادا کرو گے تو یہاں فرض آسان ہو جائے گا، وہ یہ کہ:

﴿تُكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾

”اللہ والوں کے ساتھ رہو، نیک لوگوں کے ساتھ رہو“

جب نیک لوگوں کے ساتھ رہو گے تو تقویٰ آسان ہو جائے گا۔ گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے گا۔

اس آیت کی روشنی میں میری آپ سے یہ درخواست ہے کہ اپنا تعلق اللہ والوں سے جوڑیں، ان سے جس حد تک اپنے تعلقات بڑھا سکتے ہیں بڑھائیں، جتنا زیادہ سے زیادہ وقت ان کے ساتھ گزار سکیں گزاریں، اگر وہ آپ کی ہستی سے دور ہیں تو سفر کر کے وہاں جائیں، رسالے میں صیبت، دو صیبت، سخت دو ہفت، ان کے پاس جا کر رہا کریں۔

رشتہ میں بھی دینداری کا خیال رکھیں

اسی سلسلے کی ایک بات یہ بھی ہے کہ رشتہ دینے میں اور رشتہ مانگنے میں بھی دینداری کا خاص طور سے خیال رکھیں، اپنے بننے والے داماد میں جہاں آپ اور بہت

ی باتیں، نیکیت میں ایک بات یہ بھی دیکھیں کہ اس میں رین اور ایمان کتنا ہے۔
 وہی طرح توحید میں اگر آپ کسی کے ساتھ پانچ سوپ قائم کرنا چاہتے ہیں
 تو کوشش کریں کہ آپ کو ایماندار مسلمان ہو و پندرہ آدمی ملے و غرض یہ کہ روزِ سرور کی زندگی
 میں بھی یہ کوشش کی جائے کہ ہرے تعاقبات اور دشمنی نیک لوگوں سے زیادہ سے زیادہ
 قائم ہوں۔

تبلیغی جماعت کے ساتھ تعلق قائم کیجئے:

اسی سلسلے کی ایک اہم کڑی یہ بھی ہے کہ تبلیغی جماعت کے ساتھ اپنا تعلق
 قائم کیجئے۔ واللہ! اس جماعت سے پوری امت کو جو فائدہ پہنچے ہے، جس بڑے
 پیر نے پہنچایا ہے، جس مشیرِ ائمہ میں پہنچایا ہے اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی، اگرچہ اس
 وقت وہ فائدہ جزوی نہ تک ہے کہ تبلیغی جماعت کے احباب پورے دین کی تعلیم نہیں
 دیتے لیکن جتنی چیزوں کی وہ تعلیم دیتے ہیں وہ بہت اہم ہیں اور ان کے ذریعے باقی
 ماندہ نیک اعمال کے اور گناہوں سے بچنے کے بھی راستے نکلتے ہیں، یہ راستے بڑے
 پیر نے پرکام ہوئے، ہاں یہ کہ پوری دنیا میں اس وقت اس کی نظیر نہیں ہے، نہ مسلمانوں
 میں انہی کی تنظیم کی نظیر ہے جو عمومی سطح میں دین کی جتنے بڑے پیر نے پر خدمت
 انجام دے رہی ہو، اور نہ عیسائی اور یہودیوں میں اس کی کوئی نظیر ہے، عیسائیوں کے
 ہاں کتنے فخر ہیں، کتنی تعظیمیں ہیں اور کتنے مشن ہیں جو عیسائیت کی تبلیغ میں لگے رہتے
 ہیں۔ لیکن جو کام ہماری تبلیغی جماعت کر رہی ہے وہ اس کا دسواں حصہ بھی نہیں ہیں۔

عجیب و غریب بات یہ ہے کہ اس جماعت کا کوئی دفتر نہیں، کوئی فخر نہیں،
 کوئی بینک بیلنس نہیں، ان کے ہاں کوئی اشتہار نہیں چھپتا لیکن جو فیصلہ یہاں ہوتا ہے
 تین دن کے بعد آپ اس کو بانگ کا ٹھہک میں سنتے ہیں، چائنا میں سنتے ہیں، افریقہ
 میں سنتے ہیں ایشیا میں سنتے ہیں، پوری دنیا میں شہرت ہو جاتی ہے۔

تبلیغی جماعت کا کام جذبہ اور اخلاص کے ساتھ ہو رہا ہے اور ہر قسم کی مکرور

بندی اور حقوق و اہمیت سے دور رو کر ہو رہا ہے۔ یہ شخص اپنا پیسہ خرچ کرتے کھد پتی، کمزور پتی، عرب پتی لوگ اپنا سامان کندھے پر لاؤ کر اور دست زینٹوں پر بچھا کر، پیدل چل کر، ہوائی جہازوں میں اڑ کر، بحری جہازوں میں جا کر، ریوں اور بسوں میں سفر کر کے، سفر کے اندر طرح طرح کی مشقتیں اور محبہ سے کئے ٹکڑی ستانوں، برتنانوں اور دیکھناؤں میں اللہ کا پیغام پہنچا رہے ہیں شاید کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرتا کہ چوری دنیا میں نکتے ہی قافے کیس نہ کہیں اللہ کا پیغام نہ پہنچا رہے ہوں، اللہ تعالیٰ اس جماعت سے بہت بڑا کام لے رہے ہیں، یہ جو رے بزرگوں کا شروع کیا ہوا کام ہے، حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا شروع کیا ہوا کام ہے، اس واسطے خاص طور سے مغربی ممالک کے مسلمان بھائی اس جماعت سے اپنا جواز قائم کریں، ان کے ساتھ جواز میں لگے رہیں گے تو انشاء اللہ دین پر عمل کرنا آسان ہو گا۔

تبلیغی جماعت پر اعتراضات:

بہت سے لوگوں کی طرف سے تبلیغی جماعت پر طرح طرح کے جھوٹے اعتراضات بھی ہوا کرتے ہیں، کوئی کہہ کرتا ہے کہ یہ لوگ ”امر بالمعروف“ تو کرتے ہیں لیکن ”نہی عن المنکر“ نہیں کرتے یعنی ٹیک کاموں کی تبلیغ تو کرتے ہیں نہ رے کاموں سے بچنے کی تبلیغ نہیں کرتے، میں ان سے کہا کرتا ہوں کہ ٹیک کاموں کی تبلیغ کرنا بھی اچھا کام ہے۔ اور نہ رے کاموں سے بچنے کی تبلیغ کرنا بھی اچھا کام ہے۔ ایک چھوٹا کام وہ کر رہے ہیں دوسرا چھوٹا کام تو کر لو، یہ کام وہ نہیں کر رہے وہ آپ شروع کریں۔

بعض لوگ یہ کہا کرتے ہیں کہ ان کے ہاں تشدد بہت دوتا ہے میں ان سے کہا کرتا ہوں کہ تشدد نہ کرنا، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے، الحمد للہ: تبلیغی جماعت کے عمامے تمام اور بزرگوں کے ہاں حد سے تجاوز کرنے کے قیاسات نہیں ہے، البتہ جو لوگ نے نے تبلیغ میں نکتے ہیں، ان کو پونہ لاکھ دین کی معمولات نہیں ہوتیں، وہ

یہ سمجھ لیتے ہیں کہ این سی تبلیغ میں مخلص ہے جو کہ تبلیغ میں جو رہا ہے۔ جس دین کا میں
 کام ہے۔۔۔ میں اس کے لئے لگ جاتے ہیں کہ دین کے دوسرے اہم کاموں کو غیر اہم
 سمجھتے تھے ہیں۔ مدرسوں کو بھی بے کار سمجھتے تھے ہیں۔ اسی طرح بعض لوگوں میں یہ
 غرائی بھی پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے بیوی بچوں کے حقوق، اماں باپ اور بہن بھائیوں
 کے حقوق سے غافل ہو جاتے ہیں اور جو شیلے نو جوان بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ بیوی
 کا جنازہ پڑا ہوا تھا یا ندی بہتال میں پڑی ہوئی تھی اور شوہر نامدار چلے میں نکل گئے۔
 خوب سمجھ لیجئے یہ کوئی دین کا کام نہیں ہے۔ یہ باتیں وقتی حد سے گزری
 ہوئی ہیں جس کی شریعت معاشرت نہیں دیتی اور یہ باتیں قابل اصلاح ہیں لیکن یہ تبلیغی
 جماعت کے ہر رکن کی اصل پالیسی نہیں ہے، یہ چھوٹے اور جو شیلے قسم کے لوگوں کی
 باتیں ہیں۔ جب آدمی یا نیا اور جو شیلے ہوتا ہے تو وہ ایسے ہی کرتا ہے۔ جیسے مشہور ہے
 کہ دو سو رتوں کو بگھٹتے ہیں ایک وہ جو کسی کا نیا مریہ ہوا ہو، اور وہ سزا دہ جس کی
 نئی نئی شادی ہوئی ہو، اسی طریقے سے تبلیغی جماعت میں جو لوگ نئے نئے آتے ہیں
 انہیں دین کی کوئی خبر نہیں ہوتی تو وہ کسی کو سب کچھ سمجھ کر اس قسم کی باتیں کرنے
 لگتے ہیں جبکہ یہ تبلیغی جماعت کی اصل پالیسی نہیں ہے۔ آپ تبلیغی جماعت میں ضرور
 نگلیں گمراہ میں کچھ لوگ غلط کام کر رہے ہیں تو ان کی پیروی نہ کریں بلکہ بزرگوں
 و رہماء کی بات پر چلیں کیونکہ علم کی بات معتدل ہوتی ہے وراں میں شریعت کے
 تمام پہلوؤں کی رہایت ہوتی ہے۔

(۴) دینی کتب کا مطالعہ

پانچویں بات یہ ہے کہ دینی کتب کا مطالعہ کریں، یہاں آپ کے پاس دینی
 سربچ بہت کم ہے۔ اب الحمد للہ! انگریزی میں بھی دینی لٹریچر آنے لگا ہے۔ اردو میں تو
 دینی لٹریچر ہندوستان و پاکستان میں بہت موجود ہے۔ اردو میں اپنی اپنی مادری زبان
 میں دین کی جو کتابیں ہیں ان کا مطالعہ کیا جائے۔ اگر آپ کو دینی کتابیں مطالعہ

کرنے کی فرصت نہیں ہے تب بھی آپ سے میری درخواست یہ ہے کہ کتنا میں لاکر آپ گھر میں رکھیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو تو فرصت نہ ہو لیکن آپ کی تنظیم صلیب کو فرصت مل جائے تو وہ بھی مطالعہ کر لیں، ان کو بھی فرصت نہ ملے تو آپ کے بچوں کو کبھی موقع مل جائے وہ مطالعہ کر لیں، کتابیں گھر میں موجود ہوں گی تو کبھی نہ کبھی ان کو پڑھنے والے بھی پھر آئی جائیں گے۔

(۵) حرام مال سے اجتناب:

پانچویں بات بھی نہایت ہی اہم ہے اور وہ یہ کہ حرام مال سے اپنے آپ کو بچائیں، دیکھتے ہیں یہ آیا ہے کہ بعض گناہوں کا دہاں ایسا ہوتا ہے کہ وہ دوسرے بہت سے گناہوں کو جنم دیتا ہے، حرام مال بھی ایسی ہی چیز ہے، جب آدمی حرام مال کھاتا ہے تو اس کے اثرات اتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ اس کی وجہ سے پھر دین کی دوسری چیزوں میں بھی کمزوری آ جاتی ہے، حرام مال کھانے کا جو عذاب اور عذاب ہے وہ تو دو کا ہی، اس کا مزید نقصان یہ ہوتا ہے حرام مال کھانے والے کے لیے دین پر عمل کرنے میں دشواریاں پیدا ہونے لگتی ہیں، انسان میں دین سے غفلت پیدا ہونے لگتی ہے، اولاد نہ فرمانے ہونے لگتی ہے اور اس میں دین سے دوری پیدا ہونے لگتی ہے یہ حرام مال کے اثرات ہوتے ہیں، حرام مال بہت ہی تباہ کن چیز ہے، حرام مال کے بے شمار راستے ہیں، ان سب سے بچنے کی ضرورت ہے، یہ ملک خاص طور سے سودی لین دین کا مرکز ہے اس لیے سود سے اپنے آپ کو بچائیں، حرام لقمہ اور حرام ٹھونٹ آپ کے گھر میں نہ آئے، شراب سے بھی بچیں، جس طرح حرام مال بہت سارے گناہوں کو دعوت دینے والا ہے اسی طرح شراب ام النہایت یعنی تمام گناہوں کی بنیاد ہے، جب آدمی شراب پی لیتا ہے تو پھر اس کی عقل ہی کام نہیں کرتی، اس واسطے جس ضربے سے بھی ممکن ہو حرام نکالنے پینے سے اپنے آپ کو بچائیں۔

(۶) گھروں میں اپنی مادری زبان کو زندہ رکھنے

یعنی بات چیت بلاشبہ آپ کے لیے مشکل ضرور ہوگی لیکن ناممکن نہیں ہے، تھوڑی سی کوشش سے مسئلہ حل ہو سکتا ہے اور ابھی تو حل ہو سکتا ہے لیکن جوں جوں وقت گزرتا جائے گا اس میں مزید مشکلات پیدا ہوتی جائیں گی، آپ اپنے بچوں کو انگریزی خوب پڑھوائیں، یہ یہاں کی زبان ہے اس میں ترقی کے بغیر ہرے بچے معاشی میدان اور ملازمتوں میں دوسری قوموں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے مسلمان بچوں میں انگریزی زبان لکھنے کی، بولنے کی اور انگریزی میں مضمون نویسی اور تصنیف و تالیف کی خوب مہارت پیدا کروائیں، لیکن آپ سے میری درخواست یہ ہے کہ آپ گھر میں انگریزی نہ بولیں، میاں بیوی آپس میں انگریزی نہ بولیں، ماں باپ اپنے بچوں کے ساتھ انگریزی نہ بولیں، گھروں میں اپنی مادری زبان کی حفاظت کریں، اگر آپ کی مادری زبان گھروں میں محفوظ نہ رہے گی، آپ کے بچوں میں محفوظ رہے گی تو ان بچوں کا جواز اور رابطہ، ضمی سے قائم رہے گا، امت مسلمہ سے قائم رہے گا، ہندوستان، پاکستان سے قائم رہے گا اور اگر عرب بچے ہیں تو عالم عرب سے قائم رہے گا، زبان صرف زبان ہی نہیں ہوتی، زبان کی ایک سوچ اور مزاج ہوتا ہے، اگر ہمارے بچے مادری زبان بھول جائیں گے، تو ماضی سے منٹ جائیں گے اور پھر ان پر وہی اثرات باقی رہ جائیں گے جو یہاں کی تہذیب اور زبان کے ہوں گے، میری ساری اصطلاحات ایسی ہیں کہ ان کا ترجمہ انگریزی میں ہو ہی نہیں سکتا، وہ اصطلاحات ہر دینی نسل سے اوجھل ہو جائیں گی۔

میں یہاں دیکھ رہا ہوں کہ اچھے خاتے، اندام پاکستانی اور ہندوستانی گھرانوں کے بچے اردو نہیں بول پا رہے، اس کا نتیجہ یہ ہو گا کہ آٹھ تو میری تقریر آپ سن رہے ہیں اور سمجھ بھی رہے ہیں، اگر ہمارے بچوں میں اردو قریباً بیانیہ تو اب سے دس سال بعد میری تقریر سمجھنے والے کم رہ جائیں گے حتیٰ کہ دس سال بعد کوئی

نہیں رہے گا۔ اس عراج بھاری فی نفس ماضی سے کٹ جائے گی، اور اپنی روایت بھول جائے گی، اپنے عدا سے کٹ جائے گی، من کی کتابوں، تحریروں اور تقریروں سے محروم ہو جائے گی، اور دین سے دور ہوئی چلی جائے گی۔ اس واسطے میری یہ درخواست اپنے بھائیوں سے بھی ہے اور بن ماہان بابوں سے بھی جو اس وقت میری بات سن رہی ہیں کہ اگر اب تک آپ کی مدت مگر ہڑی بولنے کی رہی ہے تو جاشید ایکدم سے اس عادت کو چھوڑنا بہت مشکل ہو گا لیکن یقین کیجئے کہ ناممکن نہیں ہے، یہ بچے آپ کے پاس مانت ہیں، ان پر تم کیجئے، ان کے دین و ایمان کی حفاظت کے لیے ان کی مدد کی زبان کی حفاظت کی ضرورت ہے، آپ اپنے بچوں کو بخدا اور نزلے سے بچانے کے لیے سختی سختی محنتیں اور مشقتیں اٹھاتے ہیں اس کام کے لیے بھی تھوڑی سی مشقت اٹھا لیجئے۔

(۷) سب کے ساتھ حسن سلوک (حقوق العباد کا اہتمام)

آخر میں ساتواں کتبہ پیش کر رہا ہوں جس کی طرف سے مسلمانوں میں عام طور سے غفلت پائی جاتی ہے، اور وہ ہے حقوق العباد کی ادائیگی، یعنی اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ حسن سلوک۔ ہمیں اسلامی تعلیمات کے عین مطابق تمام انسانوں کے ساتھ یعنی اپنے ساتھ رہنے والے غیر مسلموں کے ساتھ بھی احسان، فیہ فیہ، احسن سلوک، انصاف اور حسن اخلاق کا اہتمام کرنا لازم ہے۔

ظلم اور بد عہدی غیر مسلموں کے ساتھ بھی جائز نہیں۔

غور کیجئے کسی مکر کا ظلم یا بد عہدی تو ایسا انسانیت میں خیانت کرنا، یا ناقص ظلیف پہنچانا، اور دل آزاری کرنا جس طرح مسلمانوں نے ساتھ ناجائز و مکرہ ہے اسی طرح کسی کافر اور غیر مسلم کے ساتھ بھی ناجائز و مکرہ ہے، اسلام مسلمانوں کو انسان جو انسان کسی چادر پر بھی ظلم کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔

دوسروں کو تکلیف دینے والی عادات

بڑے فسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں اور اور اس پر معذرت بھی چاہتا ہوں کہ ہماری اندر بہت ساری برائی عادات ہیں جن کی اصلاح سے فیہ ارادی طور پر بھی دوسروں کو تکلیف پہنچتی ہے، مسلمانوں کو بھی اور غیر مسلموں کو بھی، ہمیں ایسی باتوں سے بچنا چاہیے جو جگہ ہی پہنچا ضروری ہے مگر خاص صورت سے ایسے ملک میں تو ہر بھی شر و برائی ہے جہاں ہمارا گھر غیر مسلموں سے ہوتا کیونکہ وہ ہمارا اخلاق و کردار، کچھ کر ہی اسلام کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں، اگر ہمارا اخلاق و کردار اچھا، منہذب اور شرافت والا ہو، انسانیت پر مبنی ہو گا، دوسروں کے ساتھ انسانیت و غیر نفرت پسندانہ رویہ ہو گا، اور حسن اخلاق پر مبنی ہو گا تو وہ اسلام و اچھا انسانیت کا نمونہ بن جائیں گے، اور خدا تعالیٰ اس پر ہماری تعظیم و تکریم کرے گا اور اگر اس کے برعکس ہو گا تو وہ اسلام کے بھی ہزاروں جہ میں سے ہو گا اور یہ بھی نہیں کہ اسلام نے ان کو (معمود یا بد) ایسی ہی تعلیم دی ہوگی۔

یاد رکھئے آپ ان مغربی ممالک میں اسلام کے منہج ہیں، یہاں رہتے ہوئے مسلمانوں کو ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے جو دوسروں کے لیے ماحول تکلیف یا ناگواری کی بات بن جائے۔

اپنے پڑوسیوں، مسلمانوں، مسیحیوں کے ساتھ یہ برتاؤ رکھئے جس سے ان کو راحت ملے، خوشی ہو، تکلیف نہ پہنچے، ناگواری نہ ہو، اور اگر ضروری نہ ہو۔
ہماری برائی عادات میں سے دوسروں کو تکلیف پہنچتی ہے یا جس سے ہماری خلاف ورزی ہوتی ہے بچنا تو بہت ساری باتیں یاد رکھنا ہوتی ہیں یہ کہ ہم نے آئی ہیں، پندرہ عادات ہیں جو میں ان مغربی دنیا میں بھی مسلمانوں کے خلاف طبقوں کے اندر رائج رہا ہوں یہ ہیں

(۱) منہجی کا پورا اہتمام نہ کرنا۔

(۲) شور و شغب کرنا۔

(۳) تریف سے قرائین خصوصاً پڑھنے کے قوانین کی پوری طرت پراندگی نہ کرنا۔

(۴) بعدِ خلائی۔

(۵) پڑوسیوں کی راست کا خیال نہ رکھنا۔

(۱) بدعہدی (معاذے کی خلاف ورزی، عہد شکنی) جس میں دیرِ اقامت ہو جانے

کے باوجود پوری جیسے یہاں قیام کرنا بھی داخل ہے۔

اسلام ان میں سے کسی بھی بات کی اجازت نہیں دیتا۔ ان باتوں سے دوسروں کو

تکلیف پہنچتی ہے، اور اسلام اور مسلمانوں کی بدنامی ہوتی ہے۔ اور دوسروں کو ناقص تکلیف

پہنچاتا، مسلمان تو مسلمان، کسی شریف انسان کا کام نہیں ہوتا۔ وہی طعن بدعہدی یعنی

معاذے کی خلاف ورزی یعنی ٹرائی ہے کہ اسے آنحضرت ﷺ نے منع فرمایا ہے۔

علامت قرار دیا ہے۔

مسلم و غیر مسلم پڑوسیوں کے حقوق:

محبہ کچھ لکھنے پر ذی نواہ مسلمان ہو یا غیر مسلم، اسلام میں اس کے اتنے

حقوق ہیں کہ آنحضرت ﷺ فرماتے ہیں کہ جبرئیل امین علیہ السلام نے میرے

پاس آ کر بار بار اتنی کثرت سے پڑوسی کے حقوق کی تاکید کی کہ مجھے یہ خیال ہونے لگا

کہ شاید پڑوسی کو عداوت قرار دیے جانے کا حکم بھی آئے وال ہے۔

ایک حدیث میں آنحضرت ﷺ نے فرمایا:

”لا بدخل الحنة من لا یامن جاره بواقعه“

”اودھن جس جنت میں نہیں ہے گا، جس کی ایذا دہائیوں سے

اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو۔“

پڑوسیوں کے ساتھ خیر خواہی حسن سلوک اور انسان کے معاملہ میں قرآن حکیم

اور آنحضرت ﷺ نے مسلم اور غیر مسلم کو فرق نہیں کیا، پڑوسی نواہ مسلم، یا غیر مسلم،

ملک میں چھ جائیں، ان قوانین پر عمل نہ ملا۔ یہاں پہلے ہوئے کہ قانون
تحتیٰ آراء پر عمل نہ ہوا، اسلئے اسلئے تعلیمات کے منافی ہے۔ اور اسلام اور مسلمانوں
نے لیے جہنمی کا باعث ہے۔

اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان بڑی عادتوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے،
اور قرآن و سنت کی تعلیمات پر ٹھیک ٹھیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ (آمین)

اسلام کی نشاۃ ثانیہ:

یہ سات چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے بھائی بہنوں کو ان کی طرف متوجہ فرما
وے کہ ان پر عمل شروع ہو جائے، اگر یہ کام ہو گئے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے قوی امید
ہے کہ جو عمل یہاں پر وہاں چھ رہی ہے۔ یہی اسلام کی نشاۃ ثانیہ کا ذریعہ بن جائے
گی، ایسے بات یہ بھی عرض کر دوں کہ اگرچہ پوری دنیا میں مسلمانوں کو طعن طعن کے
مناظر کا سامنا ہے لیکن ساتھ ساتھ مسلمانوں کی نشاۃ ثانیہ بھی واضح طور پر نظر آ رہی ہے
اور کوئی بعید نہیں کہ مغرب کے مسلمانوں کی اللہ تعالیٰ ان کا ذریعہ بنادے کیونکہ یہ
بات بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو مسلمان ہندوستان، پاکستان میں رہتے ہوئے نماز نہیں
پڑھتے تھے ان میں سے بہت سے بھائی، بہنیں یہاں آ کر نمازی پڑھنے لگے، جو
واڑھیاں نہیں رکھتے تھے وہ واڑھیاں رکھنے لگے، جو عورتیں پردہ نہیں کرتی تھیں وہ
یہاں آ کر پردہ کرنے لگیں۔ جو لوگ دوسروں کی تکلیف، داری یا دل آزادی کا باعث
ہوتے تھے وہ اسلام کی تعلیمات کی تہذیب و شائستگی سے دور تھے انہوں نے اپنی اصلاح
کرنے لگے۔ یہی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان ملک میں اسلام پھیلانے
کے لیے بھیجا ہو، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔

واللہ اعلم بالصواب الحمد للہ رب العالمین

۱۰ مغربی دنیا میں کیے گئے چند اہم سوالات و جوابات :-

۱۔ اراہدی اسپرنگ فیملی واشنگٹن میں بیان کے بعد امریکی مسلمانوں کے رجحان کے مطابق سوالات و جوابات کا سلسلہ بھی ویرتک جاری رہا، خواتین کے لیے پردے کا انتظام تھان کی طرف سے سوالات تحریری شکل میں آتے رہے اور مرد حضرات ہجرت تحریری اور کچھ زبانی سوالات کرتے رہے۔ حضرت مفتی صاحب کے جوابات سے سب ہی خواتین و حضرات کو مطمئن اور تسلی ہوئی۔

بیان فن سوالات و جوابات کو بھی جدید قارئین کیا ج رہا ہے، کیونکہ امریکہ اور دیگر مغربی ممالک میں یہ سوالات کثرت سے پیش آتے ہیں۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم

(۱) کام چوری؟

سوال: خدمت اور کام کے لیے ملازم مقرر کیے جاتے ہیں جن کی تنخواہ اور الاؤنس وغیرہ بھی مقرر ہوتے ہیں ان میں بعض اپنی تنخواہ اور الاؤنس تو پورے لے لیتے ہیں مگر خدمت چوری انجام نہیں دیتے اور کام پورا نہیں کرتے، جتنا وقت لگنا پڑتا ہے اتنا وقت نہیں بچتے اور جتنی محنت کرنی چاہیے اتنی محنت نہیں کرتے کیا ان کے لیے تنخواہ لینا حلال ہے یا نہیں؟ خلاصہ یہ کہ ان کا کام چوری ہاں ہے یا نہیں؟

جواب: کام چوری یا رشو نہیں بلکہ حرام ہے اور کام چوری یہ بھی ہے کہ آدمی تنخواہ تو پوری لے لے لیکن جس کام کی تنخواہ دی ہے اس کو پورا نہ کرے اور یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی تاپ تول میں کئی کرے مگر پیسے تو پورے لے لے اور تاپ تول میں کئی کرے جس طرح وہ حرام ہے اسی طرح یہ بھی حرام ہے۔

(۲) پاکستانی حکومت اور دینی مدارس:

سوال: کیا یہ صحیح ہے کہ پاکستانی حکومت دینی مدارس اور دینی سکولوں کو بند کرنے کی کوشش کر رہی ہے؟ اور اگر کوشش کر رہی ہے تو پھر آپ حضرات نے اس کے بارے میں کیا سوچا ہے؟

جواب: الحمد للہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ پاکستانی حکومت دینی مدرسوں کو بند کرنے کی کوشش کر رہی ہے لہذا اس پر باوجود ضرر ہے اور بہت سخت دباؤ ہے، اس مسئلے میں اعلیٰ سطحی اجلاسوں میں حکومت کی ذمہ دار شخصیات کے ساتھ بار بار میٹنگیں بھی ہوئی ہیں جن میں کئی کئی گھنٹے کی بات چیت ہوئی ہے، بعض اوقات بحث مباحثہ کی نوعیت بھی آئی ہے لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ حکومت دینی مدرسوں کو بند کرنے کی کوشش کر رہی ہو اس لیے کہ اگر کوئی حکومت یہاں کرے گی تو پھر اپنا وجود برقرار نہیں رکھ سکے گی، انشاء اللہ اور یہ بات حکومت بھی جانتی ہے اس لیے یہ کوشش تو وہاں نہیں ہو رہی البتہ باہر کے دباؤ کی وجہ سے انہوں نے دینی مدارس کے اوپر اپنی نظریں کچھ زیادہ جمادی ہیں اور ان کے ہارے میں تحقیق اور جستجو کچھ زیادہ ہونے لگی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے بلکہ اچھا ہے کہ اگر ہمارے مدرسوں میں کوئی خرابی ہے تو اس طرح اس کی اصلاح ہو جائے گی، الحمد للہ! پاکستان میں ابھی ایسی تشویش کی بات نہیں ہے۔

(۳) مسجد کی خرید و فروخت:

سوال: کیا مسجد کی جہد و بیچا جاسکتا ہے اور اگر کوئی بیچے تو اس کے لیے کیا وجہ ہے۔ بیان فرمادیں؟

جواب: جس جہد کو ایک مرتبہ باقاعدہ مسجد بنا دیا گیا ہو اور باقاعدہ مسجد بنانے سے مراد یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ صرف نماز پڑھنے کے لیے منسلک اور جائے نماز بنا دی جائے

یا جماعت خانہ بنا دیا جائے کہ زمین نماز کے لیے کرایہ پر لے لی اور نماز کی جگہ ہو جی یہ شرعاً مسجد نہیں ہے یہ صرف نماز کی جگہ ہے، شرعاً اس پر مسجد کے احکام جاری نہیں ہوتے، مسجد کے احکام شرعاً اس جگہ پر جاری ہوتے ہیں جو مسجد کے لیے ہمیشہ کے لیے وقف کر دی گئی تو وہ جگہ قیامت تک کے لیے مسجد بن گئی، پھر کبھی بھی کسی شخص کے لیے اس جگہ جو بیچنا یا کسی اور کام میں لا جاؤ جائز نہیں، اس پر قیامت تک وہی احکام رہیں گے جو مسجد کے ہیں چنانچہ حالت جنابت میں اس جگہ جانا جائز نہیں وغیرہ وغیرہ۔

(۴) جرابوں پر مسح:

سوال: یہاں کپڑوں کی جرابوں پر مسح کیا جاتا ہے، بالخصوص عرب حضرات کو دیکھ کر اب باقی حضرات بھی دیکھا دیکھی میں ایسا کرتے ہیں، کیا یہ شرعاً جائز ہے؟
جواب: قرآن کریم میں اصل حکم وضو کے لیے پاؤں دھونے کا ہے، لہذا اصل حکم نمنوں تک پاؤں کو دھونا ہے لیکن پھر رسول اللہ ﷺ کی احادیث متواترہ میں یہ حکم آگیا کہ ٹھیک (چمڑے کے موزوں) پر مسح بھی جائز ہے اور "خف" اس زمانے میں چمڑے کے ہوتے تھے ہنذا چمڑے کے موزوں پر مسح بھی جائز ہے کہ ایک مرتبہ وضو کر کے آپ نے چمڑے کے موزے پہن لیے تو چرمیں گھسنے تک ہر وضو میں انہیں اتارنے کی ضرورت نہیں بلکہ ان پر مسح کافی ہے، چرمیں گھسنے کے بعد موزے اچھڑ کر وضو میں پاؤں دھولیں اور پھر موزے پہن لیں، مسافر کے لیے تین دن تین رات تک ایسا کرنا جائز ہے، موزہ تھول یوں ہوتی کہ وضو میں اصل غصہ پاؤں دھونے کا ہے اور احادیث متواترہ (یعنی ایسی احادیث جن کو روایت کرنے والے صحابہ کرام اور ان کے بعد سے اب تک کے لوگ جہاں جہاں ان کی تعداد میں رہتے ہیں کہ ان کا جھوٹ پر مشفق ہو ہمارا کمال ہے) سے پتہ چلا کہ ٹھیک پاؤں بھی جائز ہے اور یہ بھی پاؤں دھونے کے قائم مقام ہے۔

نتیجہ یہ نکلا کہ احادیث متواترہ سے جو اثبات نکلا ہے وہ (ظہین) چڑے کے موزوں سکے لیے ہے، کپڑے کی جرابوں کے لیے نہیں اس لیے جرابوں کا حکم وہی رہے گا جو پہلے تھا یعنی ان پر مسح کرنا جائز نہیں ہے، چنانچہ محققین فقہانہ کا یہی فتویٰ ہے، ہمارے والد ماجد مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا اس موضوع پر مستقل ایک رسالہ ہے اور اس میں منقول دلائل سے اس بات کو واضح اور ثابت کیا گیا ہے کہ چڑے کے موزے ہوں یا چڑے جیسی کوئی چیز ہو تو اس پر مسح کرنا جائز ہے اور اگر وہ چیز انہیں ہے اور چڑے جیسی کوئی چیز بھی نہیں ہے بلکہ کپڑا وغیرہ ہے کہ اس میں پانی جذب ہو جاتا ہے یا لاسٹک کے بغیر وہ کھڑا نہیں رہتا تو اس پر مسح جائز نہیں۔

اس کے برخلاف بہت سے علماء کا موقف یہ ہے کہ کپڑے کی جرابوں پر بھی مسح جائز ہے۔ شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، میں نے والد ماجد سے سنا کہ وہ اس کو جائز کہتے تھے، بلکہ ان کا واقعہ جو میں نے اپنے والد ماجد سے سنا وہ بھی عرض کر دوں، والد صاحب کا فتویٰ تو یہ تھا کہ جرابوں پر مسح جائز نہیں، چونکہ دارالعلوم دیوبند کے صدر مفتی والد صاحب ہی تھے اس لیے دارالعلوم دیوبند سے بھی فتویٰ عدم جواز کا جاتا تھا، جبکہ حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے اونچے درجے کے عالم اور محدث تھے وہ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اگرچہ استاد تو نہیں تھے لیکن والد صاحب فرماتے تھے کہ اگرچہ میں نے ان سے کچھ پڑھا نہیں ہے لیکن وہ میرے ایسے ہی بڑے اور بزرگ ہیں جیسے کہ میرا کوئی استاد ہو، وہ جرابوں پر مسح کو جائز کہتے تھے اور مسح کرتے بھی تھے۔

والد صاحب نے خود یہ واقعہ سنایا کہ ایک سفر میں حضرت مدنی کے ساتھ تھا، جب نماز کا وقت ہوا تو حضرت مدنی نے جرابوں پر مسح کیا جبکہ میں نے پاؤں دھوئے اور جب وضو کرتے فارغ ہوئے تو حضرت مدنی نے فرمایا کہ مفتی صاحب آپ کے نزدیک تو میری نماز نہیں ہوئی، والد صاحب نے فرمایا کہ ہاں یہ سزا ایک آپ کی

نماز نہیں ہوئی اور میں آپ کے پیچھے نماز پڑھوں گا بھی نہیں۔ حضرات مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہم نے پتہ ہی یہ سوچ لیا تھا کہ آئی ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ یہ ہمارے بزرگوں کی بزرگانہ باتیں ہیں کہ ایک دوسرے کا احترام بھی بہت کرتے تھے لیکن شرعی مسئلہ اپنی جگہ ہوتا تھا۔

(۵) کسی بزرگ کے نام کے ساتھ ”وامت برکاتہم“ کا استعمال:

سوال: اشتہار میں آپ کے نام کے ساتھ ”وامت برکاتہم“ کا لفظ لکھا گیا ہے جبکہ یہ لفظ اللہ کے واسطے ہی ہے، ہم اسے ساتھ نہیں ہونا چاہیے اس لیے آپ اعلان فرمادیں کہ کسی آدمی کے نام کے ساتھ ”وامت برکاتہم“ کا لفظ نہ لکھ جائے۔

جواب: پہلے یہ سمجھ لیں کہ ”وامت برکاتہم“ کا مطلب کیا ہے، یہ ایک دعائیہ کلمہ اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی برکتوں کو ہمیشہ قائم رکھے، اس میں شرک کی کوئی بات نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی جا رہی ہے کہ یا اللہ اس آدمی کی برکتیں آئندہ بھی قائم رکھ، ہمیں تو ہر مسلمان کے لیے دعا کرنی چاہیے اس لیے اس میں کوئی ناجائز بات نہیں ہے۔

(۶) کافر کا ذبیحہ:

سوال: کوئی کافر اگر اسلامی طریقہ سے جانور ذبح کرے تو کیا وہ کھانا حلال ہو گا یا صرف مسلمان ہی کا ذبیحہ حلال ہے؟

جواب: کافروں کی دو قسمیں ہیں: اہل کتاب اور دوسرے غیر اہل کتاب۔ اہل کتاب سے مراد عیسائی اور یہودی ہیں ان کے ذبیحہ کا حکم اللہ ہے اور باقی کافروں کے ذبیحہ ناجائز ہے۔ جو غیر اہل کتاب ہیں یعنی نہ یہودی اور عیسائی اور کافریں ان کا ذبیحہ تو کبھی بھی حلال ہو ہی نہیں سکتا، اور جو یہودی اور عیسائی ہیں اگر وہ صرف نام کے یہودی اور عیسائی نہیں ہیں بلکہ اس طور پر اپنے آپ کو یہودی اور عیسائی نہیں کہتے

بلکہ اپنے مذہب کو مانتے ہیں اور اللہ کے وجود کے قائل ہیں مثلاً عیسائی اگر اللہ کے وجود کے قائل ہوں (اگرچہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہوں) انجیل کو اللہ کی کتاب مانتے ہوں، یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہوں، اگر یہ اپنے مذہب کے مطابق نہ ہو تو ان کا ذبیحہ حلال ہوگا اور اگر اپنے مذہب کے مطابق ذبح نہ کریں تو جس طرح مسلمان اگر اپنے مذہب کے مطابق ذبح نہ کرے تو جانور حلال نہیں ہوتا اسی طرح ان کا ذبح کیا ہوا جو نور بھی حلال نہ ہوگا۔

اور اگر وہ ایسے یہودی اور عیسائی ہیں کہ اپنے آپ کو یہودی اور عیسائی صرف خاندانی طور پر کہتے ہیں، وہ اللہ کے وجود ہی کے قائل نہیں، انجیل اور تورات کو اللہ کی کتاب نہیں مانتے، موسیٰ اور عیسیٰ علیہم السلام کو نہیں مانتے، یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہیں تو درحقیقت یہ عیسائی یا یہودی نہیں ہیں اور اہل کتاب نہیں ہیں۔ اس لیے ایسے یہودی اور عیسائیوں کا ذبیحہ بھی حلال نہیں۔

(۷) قرآن وحدیث میں تحقیق یا تحریف:

سوال: قرآن وحدیث میں فی تحقیق کی اسلام میں کہاں تک اجازت ہے؟ کیا صرف تقلید ضروری ہے یا مزید تحقیق بھی کی جاسکتی ہے؟

جواب: قرآن وحدیث میں تحقیق کا سلسلہ جاری ہے اور آئندہ بھی جاری رہے گا لیکن تحقیق کا کام وہی لوگ کریں گے جو اس کے لٹل ہوں جبکہ ہر شخص اس کا اہل نہیں ہوتا، میں نے امریکہ میں ایک بیماری یہ بھی دیکھی ہے (اللہ تعالیٰ اس بیماری سے نجات عطا فرمائے) کہ یہاں کے مسلمانوں کو وہی مسائل کے بارے میں "I Think" یعنی "میرا خیال ہے" (کہنے) کی بیماری لگی ہوئی ہے کہ کوئی شرعی مسئلہ پیش آیا تو جس کا دل چاہا اس نے "I Think" کہہ کر جواب دینا شروع کر دیا اگرچہ ہم دین کی ان صاحب کو ہوا بھی نہ لگی ہو۔ یہ بیماری امریکا میں عام ہو گئی ہے اور اس پر مزید یہ کہ مسئلہ کی دلیل بھی پوچھتے ہیں کہ صاحب اس کی دلیل کیا ہے؟

اسلام میں تحقیق کرنے کی اجازت ہے لیکن شرط یہ ہے کہ تحقیق کرنے والے میں تحقیق کی اہلیت ہو تحقیق کی جو شرائط ہیں وہ اس میں پائی ہوئیں، قرآنی قرآن کریم نے تحقیق کرنے کو ہم ترکہ اس نوعمری زبان کا ماہر دانا چاہیے لاکھوں کی تعداد میں جو احادیث ہیں ان کا ہر احد جو قرآن کریم کی تفسیر سے متعلق ہے وہ اس سے ملے میں دونا چاہیے، اور صحابہ کرام اور بعد کے متقیین نے قرآن کریم کی جو تفسیر کی ہے وہ اس کے علم میں آتی ہے، یہ وہ سب ان علوم پر اس کو ہر اس جو چھڑا دے آئے تحقیق کرنے تو تو عقلی نور ہے یہی بھی اس سے استفادہ کرنا چاہیے، لیکن صورتحال یہ ہے کہ بعض لوگ قرآن کریم پر تحقیق کرنے لگ جاتے ہیں جبکہ عربی زبان ہانتے نہیں، حدیثیں پڑھی نہیں، قرآن کریم کو صحیح تلفظ سے پڑھ نہیں سکتے اور قرآن کریم میں "I Think" کرنا شروع کر دیتے ہیں یہ I Think انہوں نے تحقیق نہیں ہے بلکہ یہ اسلام میں خریف ہے اور قرآن کریم کے ساتھ مذاق ہے، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس سے نجات دے گا فرمائے۔

آج میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ میرے اس پیغام کو دوسرے مسلمان بھائیوں تک پہنچائیں کہ اسلام ہانکے بارے میں I Think اس وقت نہیں جب آپ کے اندر I Think کہنے کی صلاحیت موجود ہو، اسلام کی معلومات آپ نے حاصل کی ہوں، آجھ سال اس کام نے اندر آپ نے لگائے ہوں۔

آج جی ایک صاحب صیغہ ملن سے ٹیلیفون پر مسئلہ پوچھ رہے تھے، کسی مسجد میں کوئی کام ان کی مرضی کے خلاف ہو رہا ہو گا تو انہوں نے مجھ سے مسئلہ پوچھا، میں نے کہا یہ ملت کے مطابق تو نہیں ہے لیکن نماز ہو جائے گی کہنے کے لئے کہ اچھا یہ تو ہے۔ پتے کہ اس کی کوئی دلیل ہے؟ کون سی حدیث میں ہے؟ میرے خیال تو یہ ہے کہ نماز نہیں ہوگی۔ میں نے کہا، جس آپ کو دلیل ضرور بتاؤں گا، آپ نے کہہ رہے ہیں ہاں دارالعلوم میں دامن لیجئے، میرے درس میں آئیے، درس میں استاد کا کام یہی ہوتا ہے کہ شاگرد کو پوری تفصیل سے دلیل کے ساتھ بات کو سمجھاتا ہے، اگر آپ کی تکلیف ہو

کسی ڈائمنڈ سے نہیں کہ آپ نے جو نسخہ تجویز کیا ہے میرے خیال میں تو وہ درست نہیں۔ اور اس کی دلیل بھی سمجھنے کے آپ نے یہ دلائل دیے ہیں وہاں دوا کیوں نہیں دی یا تو وہ آپ کو کلیف سے واپس چل جانے کا مشورہ دے گا۔ کیونکہ اس سوار کی ہڈی میڈیکل کالج ہے۔ میڈیکل کالج میں داخلہ لیجئے اس پر آپ کو اتنا ہی ڈر رہی ہے۔ وہی طرح اگر آپ کو مجھ سے مسئلہ پوچھنا ہے تو میری بات پر اعتماد کیجئے اور آخر دلیل پوچھنی ہے تو دوا معلوم میں دافعہ لیجئے، سولہ سال وہاں مہم حاصل کریں، انشا اللہ دلائل سے آپ کا بیٹہ بھر دیا جائے گا۔

(۸) اسلام اور مسئلہ غلامی :

سوال: غلامی کے مسئلہ میں سام کیا کہتا ہے؟ سب امتدادی نے انسان کو آزاد پیدا کیا ہے تو وہ دوسرے کا غلام کیونکر ہو گا؟

جواب: یہ بڑا تفصیل طلب مسئلہ ہے آگے اس سوال کا جواب میں تفصیل سے دوں تو میں کے لیے کم از کم ٹیپ مکتلہ چاہیے بعد میں یہ اس کا موقع نہیں اس موضوع پر میری ایک تقریر بھی تھی ہوئی ہے، دارالعلوم ہی میں بدھ کے ان عوام کے لیے ایک اجتماع ہوا ہے جس میں خواتین بھی آتی ہیں اور مرد بھی، اس اجتماع میں اس موضوع پر میری تین چار تقریریں تھیں چار مکتوبات تک ہوئی رہیں ان کو ابور کے ایک ادارے نے کتابی شکل میں ”سرم میں غلامی کا تصور“ کے نام سے ٹیپ چھپوانے سے رسالے کی صورت میں شائع کیا ہے جو آپ آگے گھٹنے میں بھی پڑھا سکتے ہیں، اس سے پاس میں رسالے کا ٹیپ لے لیا ہے، دارالحدیث (پبلیکیشن، واشنگٹن) کے سربراہ محترم جناب عبدالحمید صاحب کو میں کوئی کتابیں پیش کریں گا جن میں اللہ، اللہ اور رسالہ بھی بدھ اس نے ان صاحب نے یہ سہلی کیا ہے وہ اس رسالے کی فوٹو کوئی محترم جناب عبدالحمید صاحب سے حاصل کر کے اس کا مطالعہ فرمائیں۔

خلاصہ اس کا یہ ہے کہ اسلام میں غلامی کو نہ دیکھیں یا نہیں اور اسلام سے قبل

غلامی بنانے کی جتنی سازشیں اور پھرت تھیں اسلام نے اس پر سخت پابندیوں کا حکم کر کے صرف ایک صورت ہرق اور رکھی ہے کہ بیرو میں کوئی غیر مسلم قید ہو جائے تو اس کو غلام بنایا جاسکتا ہے اور غلام بنانے سے باوجود بھی ان کے ساتھ وہ غلامانہ سلوک اسلام نے کسی حال میں جائز نہیں رکھا جو آنگلی "کیوبا" میں افغانستان کے مسلمان قیدیوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ اسلام نے غلام کو لفظ غلام تو دیا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کو بھائی بنا کر رکھا ہے، چنانچہ اسلام میں یہاں تک تعظیم دی گئی ہے کہ تو تم کھاتے ہو، میں غلاموں کو کھلاؤ اور جو تم پہنچتے ہو وہی انھیں پہناؤ اور غلاموں کی آزادی کے لئے راستے رکھے ہیں کہ حیرت ہوئی ہے اس کی ایک مثال یہ ہے کہ اگر کوئی مالک بھولے سے بھی اپنے کسی غلام کو کہے کہ "تو آزاد ہے" یا اس کے جسم معنی کوئی لفظ بول دے تو غلام فوراً آزاد ہو جائے گا چہ وہ مالک اچھا ہو کہے کہ یہ لفظ یہی نہیں ہے غیر از اسی طور پر کلمہ غیبت و میرا اور آزاد کرنے کا بولنا نہیں تھا یا یوں کہے کہ میں نے یہ لفظ صرف مذاق میں بولا تھا تو مالک نے یہ ہتھ پر کوئی تسلیم نہیں کی ہائے کی شریعت کا قانون یہ ہے کہ غلام فوراً آزاد ہو جائے گا۔ حتیٰ کہ اگر غلام بھی کہے کہ وہ بھی اس کی نیت آزاد کرنے کی نہیں تھی اس لیے میں آزاد نہیں ہوا، یہ غلام کہے کہ اگر میں آزاد ہوتا تو کیا ہوں مگر میں اب دوبارہ اس کا غلام ہونا چاہتا ہوں، تب بھی وہ آزاد نہ ہو گا۔ وہ دوبارہ اپنی مرضی سے بھی غلام نہیں بن سکتا۔ پھر روزے کا کفار، قتل کا کفار، ظہار کا کفار، قتل کا کفار، ان سب کھروں میں غلام آزاد کرنے کا حکم ہے نیز رسول اللہ ﷺ نے یہ تعظیم بھی دی کہ اگر کسی مالک نے اپنے غلام کی پٹنی کی یا تحفہ دیا یا تحفہ چاہا تو یہ ہے کہ وہ اس کو آزاد کر دے۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے اپنے غلام کی پٹنی کو آزاد کی تھی جس سے اس کے جسم پر بخون چڑھ گیا تھا تو اس کو فوراً آزاد کر دیا اور فرمایا کہ خدا تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جس نے اپنے غلام کو تحفہ دیا، یہ کوئی نیک چیز نہیں تو اس لفظی کاندھوے کے کہ وہ اس غلام کو آزاد کر دے۔

وہی غلام اب مسلمان ہو گیا، اب اس کا

جنگی قیدیوں کے ساتھ دونوں جنگی تنظیموں میں جو انسانیت سوز سلوک کیا گیا وہ انسانیت کے نام پر انتہائی بدنام دارح ہے جبکہ اسلام میں جنگی قیدیوں کے ساتھ وہ سلوک ہرگز جائز نہیں چنانچہ تاریخ اسلام دیکھ لیں کہ یہی غلام آزاد ہو کر بادشاہ بھی بن گئے، باندی کے پیٹ سے پیدا ہونے والا ہارون الرشید کا بیٹا مامون الرشید عالم اسلام کا "امیر المؤمنین" (خلافت عباسیہ کا مشہور خلیفہ) بن گیا۔ اسلام نے غلام کے لیے لفظ تو غلام کا رکھا لیکن حقیقت میں اس کو اتنی عزت اور آزادی دی کہ دوسرے مذاہب اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔

دوسری بات یہ کہ جنگی قیدیوں کو غلام یا باندیاں بنانے کا جواز بھی صرف اس وقت تک ہے جب ہمارا دوسری قوموں سے غلام نہ بنانے کا کوئی معاہدہ نہ ہو، لیکن کسی قوم سے اگر ہمارا معاہدہ ہو جائے کہ اگر ہماری جنگ ہوگی تو جنگی قیدیوں کو غلام نہیں بنائیں گے تو پھر غلام بنانا جائز بھی نہیں ہوگا جیسا کہ اقوام متحدہ کے معاہدوں میں غلام نہ بنانے کا معاہدہ بھی شامل ہے تو جو ملک اور جو قوم اقوام متحدہ کی رکنیت قبول کر چکی ہے یا کرے گی۔ اسلامی شریعت کی رو سے وہ اس بات کی پابند ہوگی کہ وہ رکن مملکت کے جنگی قیدیوں کو غلام یا باندیاں نہیں بنا سکے گی۔ اس طرح ہم مسلمانوں کے لیے بھی جنگی قیدیوں کو غلام بنانا جائز نہ ہوگا۔

(۹) زیادہ عرصے کے لیے گھر سے باہر رہنا:

سوائے نرائے دند سے دو دو سال کی تکفیل ہوتی ہے جبکہ اس عرصے میں ان حضرات کے بیوی بچے پریشان ہوتے ہیں کیا اتنا عرصہ گھر سے باہر رہنا صحیح ہے؟
جواب: مسلسل اتنا عرصہ گھر سے باہر رہنا مناسب نہیں اس کے بہت سے مضراثرات ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں، دوسروں کی اصلاح تو بعد میں فرض ہے پہلے اپنے اور اپنے بیوی بچوں کے دین و ایمان کو بچانے کا مسئلہ ہے جب آدھی دو سال تک بیوی بچوں سے غائب رہے گا تو ان کے حقوق کون ادا کرے گا؟ من کی تعلیم و

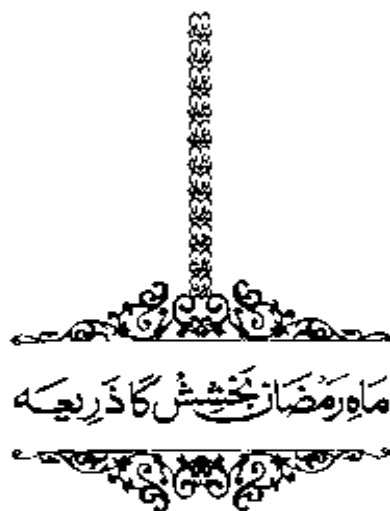
تاریت کا انتظام کوئی ترک کا؟ اور ان کی دلکی بھائی کوں کرے گا؟ اس لیے یہ طریقہ منہ سب کھینچا، چنانچہ میدانِ جہاد میں جب مجاہدین کو پورے ہو جاتے تھے تو اس وقت ذرا وقت مضمحل آنے لگتی تھی۔ اس لیے تھے کہ عمر جاؤ اور کھڑے تھے جہاد میں تھے جہاد میں تھے۔

(۱۰) عیسائیوں، یہودیوں اور دوسرے کافروں میں فرق۔

سوال: عیسائی اور یہودی کافر ہیں یا نہیں؟

جواب: عیسائی اور یہودی کافر ہیں اس میں کوئی شک و شبہ اور اختلاف نہیں، چوتھی امت کا اس پر اتفاق اور اجماع ہے کہ عیسائی اور یہودی کافر ہیں، اہل کتاب کے کافروں کی دو قسم ہیں جو اہل کتاب کہلاتے ہیں، باقی کافروں میں اہل کتاب کو نہ صرف وہ مسئلوں میں فرق ہے ایک یہ کہ اگر یہ اپنے مذہبی طریقے کے مطابق بائبل و قرآن کریم کو مان لیں تو ان کا عقیدہ ہے کہ ان کی جوتوں سے نکال جائز ہے اس کے علاوہ ہر قسم کے جہاد میں یہ دوسرے کفار کی طرح ہیں، انہی یہ کہ کافر اس کو کہتے ہیں؟ تو کافر اس شخص کو کہتے ہیں جو رسول اللہ ﷺ کو نہ مانے، ان کی تعلیمات میں سے کسی ایک تعلیم کو نہ کرے جو قرآنی طور پر اس تک پہنچی ہو، اگر کوئی شخص رسول اللہ ﷺ کو مان لے، انہی میں سے کسی ایک تعلیم کو نہ کرے کہ میں آپ ﷺ کی کتاب و سنت کو نہیں مانتا تو یہ شخص کافر ہے۔

مَاهِ رَمَضَانَ بِخَشْشٍ كَاذَرِيعَهُ

۱۰۰-مروج	۱۰۰-مروج
۱۰۱-مروج	۱۰۱-مروج
۱۰۲-مروج	۱۰۲-مروج
۱۰۳-مروج	۱۰۳-مروج
۱۰۴-مروج	۱۰۴-مروج
۱۰۵-مروج	۱۰۵-مروج
۱۰۶-مروج	۱۰۶-مروج
۱۰۷-مروج	۱۰۷-مروج
۱۰۸-مروج	۱۰۸-مروج
۱۰۹-مروج	۱۰۹-مروج
۱۱۰-مروج	۱۱۰-مروج

قبولیت دعا کے خاص اوقات:

اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں مزارع میں نستر قرآن کی توفیق بخشی ہے۔ نستر قرآن کا موقع قبولیت دعا کا خاص وقت ہوتا ہے بلکہ رمضان المبارک کی ہر رات صلاؤں کی قبولیت کے لیے خاص ہے۔ رمضان کی ہر رات جس مغرب سے لے کر حرجی کا وقت نستر پڑھنے تک اللہ رب العالمین کو ایک منادنی چار پجار ملائے جاتا ہے۔

”بے کوئی شکش، نکلے والا کہ میں سے دعا ہے کہ دوں، ہے کوئی رزق مانگے والا کہ میں سے رزق ملا کر دوں، ہے کوئی مسکرت مر رہا بیٹھوں میں راقا، مالیت مانگے والا کہ میں سے مال عافیت و طعمہ دوں۔“

یہ دعا اس اہل حق کی طرف سے پڑھی جاتی ہے جو مالک الملک ہے۔ کائنات کا خالق ہے۔ اس کے کلماتوں میں کوئی کمی نہیں۔

آج کی رات بہت اہم ہے:

ہر رات یہ دعائیں پڑھنا ہے۔ چھ مضرۃ الفجر کی حلقی باتوں میں اللہ تعالیٰ نے ایضاً اللہ رحمی، اس مضرۃ کی حلقی بات میں یہ افغان ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آج ایضاً اللہ ربہ۔ آج کی رات بھی حلقی بات ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں نستر قرآن کی توفیق بخشی۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ایضاً اللہ ربہ۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ رات رمضان المبارک کی آخری رات ہو کہ علی شان و سعید کہ چاہے نہ چاہے۔

چنانچہ معلوم نہیں کہ کھار رمضان ہم میں سے کس نے مقدار میں سے اور کس نے مقدار میں نہیں۔ چھپکے رمضان میں ہمارے نیکو ساتھی، رشتہ دار، دوست، عزیز

اصحابِ روزوں اور تہمتوں میں ہمارے ساتھ تھے لیکن آج وہ ہم سے رخصت ہو کر اپنی منزل پر جا چکے ہیں۔ کچھ معصوم نہیں کہ گھر مہل ہم سے جہاں وہاں جا چکے ہو گا۔ اس لیے آج کی یہ رات صبر کے لیے بہت اہم ہے۔ اللہ رب العزت سے غائب مانگے اور ان کے آگے گڑ گڑانے کی رات ہے۔

رجب کا چاند دیکھنے پر دعا

رسول اللہ ﷺ رجب کا چاند دیکھ کر یہ دعا فرماتے تھے۔
 اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي رَجَبٍ وَشَعْبَانَ وَبَلِّغْنَا إِلَى رَمَضَانَ.
 (مشکوٰۃ)

”اے اللہ! ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکتیں بھرا کر دے۔“
 فرمائیے اور ہمیں رمضان تک پہنچا دیجئے۔“
 ”رمضان تک پہنچا دیجئے“ کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں رمضان المبارک تک زندہ رکھیے۔

یہ دعا مانگتے تھے سید الاولین و آخرین جو سب سے پیسے جنت کا دروازہ کھولیں گے۔ جن کو خیراتے دی گئی کہ آپ کی شفاعت کے بغیر کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ شافع محشر اور سب مقام محمود۔ وہ بھی اپنے آپ کو رمضان کی لیل انہار کا حق سمجھتے تھے اور یہ دعا فرماتے تھے کہ یا اللہ! آپ نے ہمیں رجب تک پہنچا دیا تو ہماری دعا یہ ہے کہ ہمیں رمضان تک بھی پہنچا دیجئے۔ تو کچھ بات ہوئی رمضان میں:

رمضان المبارک بخشش کا بہانہ:

آیات قرآنیہ اور رسول اللہ ﷺ کے ارشادات میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ رمضان المبارک کو آخرت میں بخشش کی امت کی بخشش کے لیے بہانہ بنایا گیا ہے۔ چونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جناب رسول اللہ ﷺ سے یہ وعدہ فرمایا ہے:

ہے۔

”وَلَوْلَا نُفُوذُكَ وَرُفْعُ خُطْبِي“ (۱۰۰۰ ش ۱)
 ”اگر نہ آپ کو آپ کا رب کے آپ فوٹ ہو چا کر
 نہ۔“

اور یہ وہ انیس صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ سے پہاڑ راستہ ہی اڑتے ہیں۔ اور
 آپ اپنی امت کے لیے نبی راستہ تھے۔ رافضی کہہ کر رہا ہے اور یہاں
 سے کہہ لیے اللہ رب العالمین سے دعا کریں۔ گئے تھے۔ تو آپ اہل سب میں
 راضی ہو جائیں گے۔ جبکہ آپ کا ایک حق بھی ہضم میں ہوگا۔ بلکہ سب تک آخری امتی
 کو بھی ہضم سے نہیں بکھڑائیں گے۔ اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے۔

چونکہ اللہ رب العالمین کو اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا ہے اور آپ اہل
 وقت راضی ہوں گے۔ جب آپ کی مادی امت راستہ میں پہلی ہوتی ہے تو معلوم ہوتا ہے
 کہ رمضان المبارک کو اللہ رب العزت نے عذرت اور عذرت کا بھانہ بنا دیا ہے۔ اس
 میں غلطی کے کچھ کچھ ہے۔ لیکن جو اللہ پاک نے جس شخص نے رمضان کے روزے
 رکھ لیے، اس کے چھٹے روزے کے معاف، جس نے رمضان کی ترقی پوری پڑھائی،
 اس کے پیچھے سارے گناہ معاف۔ جس نے ہجرت القدر میں عبادت کر لی، اس کے
 پیچھے سارے گناہ معاف۔ اور اس ایک راستہ کی عبادت کو آپ اپنے بارہ بیٹے کی
 عبادت سے زیادہ ہے۔ یہ عبادتوں کے تقابلاً کیا ترقی میں آتی ہے اور آتی ہے
 اسے ان کی حدیر شاہ، ہادی ۳۰ سال ہوئی ہیں۔ عہدہ پر سارا اور ۲۰ سال کے
 عہدہ پر۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔

۱۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ”وَلَوْلَا نُفُوذُكَ وَرُفْعُ خُطْبِي“ (۱۰۰۰ ش ۱)
 ”اگر نہ آپ کو آپ کا رب کے آپ فوٹ ہو چا کر نہ۔“
 ”وَلَوْلَا نُفُوذُكَ وَرُفْعُ خُطْبِي“ (۱۰۰۰ ش ۱)
 ”اگر نہ آپ کو آپ کا رب کے آپ فوٹ ہو چا کر نہ۔“

اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس شخص کو لیاۃ القدر میں عبادت کرنے کا موقع مل جائے تو گویا اس نے پوری عمر بلکہ اس سے بھی زیادہ عرصہ عبادت کر لی یہ سب انعامات دیکھ کر یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ صیئہ اللہ کی طرف سے بخشش کا بہانہ ہی ہے۔ چنانچہ رمضان المبارک میں اور بھی بہت سے چھوٹے چھوٹے اعمال پر بڑے بڑے فضائل رکھ گئے۔

روزہ افطار کرانے کی فضیلت:

سید الکونین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر کوئی اپنے کسی مسلمان بھائی کا روزہ افطار کر دے تو اس کے سارے گناہ معاف۔ اور پھر یہ بھی کہ افطار کرنے والے کو تو اس کے روزے کا ثواب ملے گا ہی، افطار کرانے والے کو بھی ایک روزے کا ثواب دیا جائے گا۔ اور رمضان المبارک میں ایک روزے کا ثواب ستر روزوں کے برابر ہوتا ہے۔ ایک روپے کے صدقے کا ثواب ستر روپے کے صدقے کے برابر ہوتا ہے۔ فجر کی ایک نماز پڑھی تو فجر کی ستر نمازیں پڑھنے کا ثواب۔ غرض یہ کہ ہر عمل کا ثواب ستر گنا ہوتا ہے۔

روزہ افطار کرانے کی اتنی بڑی فضیلت سن کر صحابہ کرام نے یہ سمجھا کہ شاید اتنا بڑا ثواب اس صورت میں ملے گا جب پیٹ بھر کر کھانا کھلایا جائے۔ اس لیے انہوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! ہم میں سے ہر ایک کے اندر تو یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ دوسرے کو پیٹ بھر کر کھانا کھلا سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ یہ بات نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ تو یہ ثواب اس شخص کو بھی دیتے ہیں جو ایک کھجور سے کسی کا روزہ افطار کر دے اور اس کو بھی دیتے ہیں جو پانی کے ایک گھونٹ سے کسی کا روزہ افطار کر دے۔

عشرہ اخیرہ کے اعتکاف کی فضیلت:

ایک حدیث میں فرمایا گیا کہ جس نے رمضان المبارک کے آخری عشرہ

میں اعکاف کر لیا، اسے دو بج اور ۱۰ عروں کا ثواب ملے گا۔ سال بھر میں آدمی صرف ایک ہی حج کر سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں اور یہاں دس دن میں دو حجوں کا ثواب مل جاتا ہے اور مزید دوسرے بھی ساتھ ہیں۔ یہ سب کچھ مغفرت کا بہانہ نہیں تو اور کیا ہے؟

لیلة القدر کیوں دی گئی؟

لیلة القدر بھی اسی طرح کا ایک بہانہ ہے۔ نبیؐ پر کراہ کے سامنے ایک مرتبہ رسول اللہ ﷺ نے بنی اسرائیل کے ایک عابد کا اکر فرمایا کہ وہ دن نوروز و رخصتا تھا اور رات کو عبادت کرتا تھا۔ نبیؐ حل میں اس نے ایک بڑا مہینے گزارے۔ یہ سن کر عابد کو اس کے دل میں حسرت ہوئی کہ پچھلی امتوں کے لوگ تو اسے بھگتے، ہم اگر پوری عمر بھی عبادت میں لگا دیں تو ان کے برابر نہیں پہنچ سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حجاز و دو عالم سرور کو نبین ﷺ پر ان کی آنکھیں کھنڈی کرنے کے لیے ”سورة القدر“ نازل فرما دی تاکہ آپ ﷺ کو دل میں اپنی امت کے بارے میں کوئی حسرت نہ رہے اور امت کا دل بھی یہ سن کر خوش ہو کہ لیلة القدر تو ایک ہزار مہینے سے بھی بہتر ہے۔

اس لیے اس پر ہم اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کریں، کم ہے کہ اس نے اپنے فضل سے ہمیں رمضان المبارک عطا فرمایا، روزے رکھنے کی توفیق دی اور تراویح کے اندر قرآن مجید پڑھنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی۔

قرآن مجید کی ایک غیر معمولی تفصیلات۔

قرآن مجید کا حال یہ ہے کہ یہ ایسی عظیم نعمت ہے کہ شریعت کا عام قانون تو یہ ہے کہ جو شخص کوئی نئی شے کرے گا، اس کا ثواب اس کو ملنا لکھا جاتا ہے مثلاً ایک روپیہ صدقہ دیا تو لکھے جائیں گے اس روپیہ، ایک غبار صدقہ کیا تو لکھے جائیں گے اس غبار و دوسرے نعمتیں پڑھیں تو لکھی جائیں گی میں نہیں کہیں۔ قرآن مجید میں ہے:

”مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَلِهَا“ (۱۱/۶۰)
 ”جو کوئی (خدا کے حضور) نیکی لے کر آئے گا، اس کو ویسی دس
 نیکیاں نہیں گی۔“

ظاہر ہے کہ یہ قانون اس صورت میں ہے کہ جب کوئی ایک نیکی پوری ہو
 جائے مثلاً دو رکعتیں پوری ہو گئیں تو پھر وہ جس رکعت کے برابر ہوں گی، اگر درمیان
 میں سے نماز توڑ دی تو ظاہر ہے کہ اس پر یہ ثواب نہیں ملے گا۔ لیکن قرآن مجید کے
 معاملے میں حیرت ناک آسانی فرمادی۔ وہ یہ کہ قانون کا تقاضا تو یہ ہے کہ قرآن
 مجید کی تلاوت میں عمل اس وقت پورا ہوگا، جب آیت پوری ہوگی یا کم از کم ایک نظم
 پورا ہو جائے گا مثلاً کوئی شخص کہتا ہے ”قل یا ایہا الکافرون“ تو یہ عمل اس وقت
 مکمل ہوتا جب پوری آیت پڑھ لیتا یا کم از کم ”قل“ کہنے پر عمل مکمل ہوتا۔ لیکن فرمایا
 ”یا“ کہ نہیں، قرآن مجید اس قانون میں اور زیادہ آگے ہے، وہ یہ کہ ابھی عمل پورا
 نہیں ہوا، قل کا صرف ”قی“ پڑھا تو بھی دس نیکیاں ہوں گی۔ اس کے بعد جب
 ”لام“ پڑھا تو دس نیکیاں اور مل گئیں چنانچہ کتاب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ

”لَا أَقُولُ الْمَ حَرْفٌ، لَكِنَّ الْفَ حَرْفٌ“ وَلَا مَ حَرْفٌ
 وَمِثْلُ حَرْفٍ ﴿مَعْلُومٌ﴾

”میں یہ نہیں کہتا کہ پورا، ”لم“ ایک حرف ہے بلکہ الف ایک
 ایک حرف ہے، ام دوسرا حرف ہے اور میم تیسرا حرف ہے۔“

ایک حرف کے بدلے سو نیکیاں.....!

امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے نقل کیا کہ ایک
 حرف پر دس نیکیاں تو اس صورت میں ملتی ہیں کہ جب آدمی قرآن شریف بغیر وضو
 کے پڑھے۔ (بغیر وضو قرآن مجید کو چھونا تو جائز نہیں لیکن پڑھنا نہ ہے) لیکن اگر
 وضو کی حالت میں قرآن مجید پڑھے گا تو ایک حرف پر پچیس نیکیاں اور اگر نفل نماز میں

یہ گناہ پڑے گا تو آپ صرف پر پچاس نیکیاں اور گناہ گزرے۔ نہ گناہ پڑے گا تو سو نیکیاں۔ جب غلوں کا یہ حال ہے تو فرض نماز اس کا آپ خواہ اندازہ کر سکتے ہیں۔

کیسا بد بخت ہے وہ انسان جس کی رمضان المبارک میں بھی بخشش نہ ہوئی!

ان تمام اعادت اور خوشخبریوں کے ساتھ ساتھ ایک چیز انکی ہے جو بہت فکر میں ڈالتے والی ہے۔ دانشمندی اور ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اس پر بھی ٹھہر کر جائے۔ وہ یہ کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

هَذَا رَجُلٌ اَنْفُ رَجُلٍ اُتِيَ عَلَيْهِ رَمَضَانُ ثُمَّ اُتْسَلَخَ قَلْبُ اَنْ

يُغْفَرَ لَهُ۔ (ترمذی رقم الحدیث ۳۵۳۵، مسند احمد ۲، ضمیمہ ۲)

"انسان اور ماہِ ہبہ پڑے وہ شخص جس پر رمضان آئے اور چلا گیا اس نے اپنی مغفرت نہ کرائی۔"

اس حدیث میں اس ذات نے بدعا فرمائی ہے جس نے ہمنوں کی مجلسوں میں گناہ بھی کبھی انہیں بدعا نہیں دی تھی، خود رحمتِ عالم نے جس شخص کے لیے بدعا فرمائی، اندازہ کیجیے وہ کیسا بد بخت انسان ہوگا۔

اس کا جرم یہ ہے کہ اس پر چار رمضان المبارک گزر گئے لیکن اس نے اپنی مغفرت نہ کرائی۔ اس کے لیے اتنی سخت وعید کیوں؟ اس لیے کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے مغفرت کے اتنے راستے کھول رکھے تھے کہ اگر وہ درستی و خشوع اور بہت کر لیتا تو اس کی مغفرت نہ پہنچتی لیکن یہ اس کی بد بختی کہ رمضان نے دن اور رات گناہ کے لیکن اس نے کوئی ایسا کام نہ کیا جس سے اس کی بخشش ہوتی۔

چار قسم کے آدمی جن کی لیلۃ القدر میں بخشش نہیں ہوتی:

اسی طرح قیام اور حدیث میں غرضائے کہ لیلۃ القدر میں جبریل امین فرشتوں کی ایسا جماعت کے ساتھ دنیا میں قوتے ہیں اور جو شخص بھی عبادت کر رہا ہو

ہے، کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر اس کے لیے دعا فرماتے ہیں۔ جب واپس جانے لگتے ہیں تو ملائکہ جبرائیل امین سے پوچھتے ہیں کہ یہ بتا دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس رات میں امت محمدیہ ﷺ کو کیا دیا؟ جبرائیل امین فرماتے ہیں کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ ﷺ کو کئی نعمتیں عطا کر دی ہیں۔ ان میں سے چار قسم کے آدمیوں کے۔
 گویا یہ چار قسم کے بہشتی آدمی ہیں کہ ایک اللہ تعالیٰ نے ان کی بخشش نہیں ہوئی۔ یہ سن کر محابہ کراؤ ڈر گئے۔ انہوں نے آپ ﷺ سے پوچھا کہ وہ کون لوگ ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ پہلا وہ شخص جو شراب کا عادی ہو۔ دوسرا وہ جو اپنے ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرنے والا ہو۔ (بدسلوکی میں یہ بھی داخل ہے کہ ماں باپ کے سامنے بلند آواز سے بولے)

والدینِ رمضان المبارک سے بھی بڑا بخشش کا ذریعہ ہیں:

والدین کی عافیتی کرنے کے لیے آپ ﷺ نے لگ سے بھی یہ وعدہ فرمائی کہ ذلیل و رسوا ہوا وہ شخص جس کو ماں باپ کا بڑھاپا ملا پھر بھی اس نے بخشش نہ کرائی۔ کیوں؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے والدین کو بخشش کا ایسا ذریعہ بنایا تھا کہ غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ رمضان المبارک سے بھی زیادہ بخشش کا ذریعہ ماں باپ ہیں کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ ماں باپ کو ایک مرتبہ محبت کی نظر سے دیکھنے پر ایک حج کا ثواب ملتا ہے۔ احکاف میں تو دس دن میں بیٹھنے سے دو حج کا ثواب ملتا ہے جبکہ یہاں ایک نظر پر ایک حج کا ثواب مل رہا ہے۔ ان میں سو مرتبہ دیکھے تو سو حج کا ثواب ملے گا۔

ایک حدیث میں رسول اللہ ﷺ کا یہ ارشاد منقول ہے "ماں باپ تمہارے لیے جنت کا دروازہ ہیں۔" ایک اور حدیث میں فرمایا کہ "ماں باپ تمہارے لیے جنت بھی ہیں، دوزخ بھی ہیں۔" مراد یہ کہ اگر ان کی خدمت کر کے انہیں بخشش

کو ارمیہ بنا کر لے کر جنت میں جائے گی۔ اگر نہیں بناوے تو جہنم لٹکا رہا ہوگا۔

نعلہ جمی نہ کرنے والے کی بھی بخشش نہیں ہوتی:

تیسرا شخص جس کی اس رات میں بخشش نہیں ہوئی وہ یہ کہ جو رشتے داروں کے ساتھ تعہدات کو کاٹتا ہے۔

نعلہ جمی شریعت کا نہایت فریضہ ہے جس طرح نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ۔ نعلہ جمی کیا ہے؟ رشتے داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اچھے ملوکے میں یہ داخل ہے کہ ان سے ملنے کے لیے جائیں۔ اگر وہ تہارت پاس آئیں تو ان سے خندہ پیشانی سے پیش کرنا۔ اگر انھیں کوئی پریشانی ہو تو ان کی مدد کریں، بیمار ہوں تو عیادت کرو، ان کی کوئی فحش ہے تو اس خوشی میں شریک ہو چناؤ۔ انھیں خوش کرنے کے لیے بھی نعلہ جمی کوئی تھوڑے دو یا کوئی ایسی بات کرو، جس سے وہ خوش ہو جائیں۔

جس طرح نماز پھوڑ، حرام ہے، اسی طرح رشتے داروں سے تعہد کو توڑنا بھی حرام ہے۔ گناہ کبیرہ ہے۔ تو قصور میں پڑنے پر اللہ تعالیٰ بخیر فرماتا ہے۔

ہَلَا يَدْعُلُ الْمُنْعِنَةُ قَاطِعًا (سجۃ)

”قطعہ جمی نہ کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔“

قصع جمی کا مرض کینسر کی طرح پھیل چکا ہے

آج ہمارے معاشرے میں یہ بیماری کینسر کی طرح پھیلی ہوئی ہے۔ ہمارے دین اور دنیا تو برابر بر رہی ہے۔ ”امیماں! میں تو اس سے بات بھی نہیں کرتا، فلاں میرا بھائی ہے، فلاں بھتیجا ہے، فلاں میرا بھائی ہے، فلاں میری بہن ہے لیکن میں ان سے کچھ میں قدم بھی نہیں رکھوں گا۔“ قدم نہیں رکھنے کا اور بات نہیں کرنا۔ تو اپنا ہی بچا کرے گا، کسی دوسرے کا کیا ہمارے گا۔ جب تک اپنی ”امانا“ کو نہیں توڑا، جسے جنت کا راستہ نہیں سمجھا کرتے رشتے دار خود بہ کار ہوا، تو بھلا خود کو حق و باطل کا جرم نہ سمجھے۔ جس ان کا حق ہے کہ اس کے ساتھ حسن سلوک کیا ہو۔ رشتے دار کے ساتھ حسن سلوک

آنا ہمارے بھی مناسب نہیں تاہم اس سے باہمی گفتگو کرنا، یہ اکل بات چیت نہ کرنا، سلام، کاہر، چہرہ اور قدرت کے ہاتھ تھکے کے وقت ان کی مدد نہ کرنا یہ سب قبیح رحمی ہے جو کہ حرام اور ناجائز ہے۔

میدانِ حساب میں سب تکبر نکل جائے گا:

یہ سب اقلیت اور غور، تکبر میں وقت نکل جائے گا جب آخرت میں میدانِ حساب میں پہنچیں گے۔ ایک مرتبہ تاجدار کو زمین فتح کرنا سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کہ یہ رسول اللہ! میدانِ حساب میں آپ ہمارا بھی ذیلی رکھیں گے؟ انہوں نے فرمایا کہ پوچھنے والی چوتھی بیوی، صدیق اکبرؓ کی بہن زینبؓ اور خود صدیقہؓ کے مرتبے پر فائز اور اس سے پوچھنا جا رہا ہے وہ رحمتِ عالم۔ آپؐ نے جواب میں فرمایا کہ آخرت کے میدانِ حساب میں تین موقع ایسے ہوں گے کہ وہاں کسی کو کسی کی ہوش نہیں ہوگی۔ یہ ایک کو اپنی بڑی ہوگی۔

ایک وقت وہ جب اقل کا وزن ہو رہا ہوگا۔ جب تک غلبوں کا چارہ نہ جھک جائے۔ اس وقت تک کسی کو کسی کا ہوش نہ ہوگا۔ دوسرا وقت وہ جب امتحان سے اڑ کر لوگوں کے پاس آئیں گے تو جب تک وہاں لڑائی نہیں ہوئی ہوگی۔ اس وقت تک کسی کو کسی کا ہوش نہ ہوگا، اور تیسرا وقت وہ جب ملی صراط سے گزر رہا ہو، اس وقت بھی کسی کو کسی کا ہوش نہ ہوگا۔

قطعِ رحمی کی ایک شدید وعید:

یہاں علامہ نے چھائی تھی کہی میں ہے جب کسی کی حسرت پاگئی ہو تو اس نے ہرگز نہ کرے۔ اس سے بہت سے لوگ اس طرح گمراہ ہو چکے ہیں جس طرح بھلا کا کرباں گمراہ ہے۔ اور بہت سے لوگ اس طرح گمراہ ہیں جس طرح بھلا کا کرباں گمراہ ہے۔ بہت سے لوگ اس طرح گمراہ ہیں جس طرح بھلا کا کرباں گمراہ ہے۔ اپنے اپنے اہل کے اعتبار سے ان کی رفتاریں ہوں گی۔ لہذا یاد رکھو

میں ملائیپ (آنکڑ) کیوں کے جو پل صراط کے ارد گرد آہڑے سے ہوں گے اور جس جس نے شے اردوں کا حق ور ہو گا۔ وہ انہیں اچھ اچھ کر جہنم میں ڈال دیں گے۔ یہ کئے خط سے کی بات ہے۔ رشتہ اردوں کا متعلق ہے۔

مالیوں کی بات نہیں:

اللہ وہ ہم نے بشارتوں کی بہت سی حدیثیں سنیں اور پڑھی ہیں اور بلاشبہ وہ باطل حق میں نکلتی یہ حدیثیں بھی ہیں۔ ابھی تو یہ کا موقع ہے۔ مالوی کی بات نہیں اور ابھی رمضان المبارک کے ختم ہونے میں تھا پناچوتیس گھنٹے باقی ہیں اور تو یہ کے لیے ایک منٹ بھی کافی ہوتا ہے۔ ابھی وقت ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آج کی رات رمضان المبارک کی آخری رات ہو جائے۔ ممکن ہے کہ ہر روز زندگی کے رمضان کی بھی آخری رات ہو۔

آسمانِ راستہ:

اگر کسی رشتے دار سے رنجش ہے، آنا جانا بند ہے، قطعِ تعلق کر رہا ہے تو اس کے پاس چلے جائیں۔ نہیں جانتے تو ٹیلی فون کر لیں یا فلیکس کر لیں یا موٹر فون کر لیں وغیرہ۔ اور میں آپ کو اس کام کے کرنے کا آسمانِ راستہ بتاؤں۔ اگر یہ بیٹ کر، چاہو کہ عطیہ کس کی بھی ہو تو یہ مسند بھی حل نہیں ہو گا۔ آسمانِ معاملہ یہ ہے کہ آپ بول نہیں کہ دلچھو بھئی، ہمارے اور تمہارے تعلقات خراب رہے۔ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیثیں معلوم ہوئی ہیں (اور پھر وہ حدیثیں سننا وہ جو اوپر بیان ہوئی) کہ اپنے آپ کو آگ سے بچانے کے لئے میں آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ مجھ سے جو عطیہ ہوئی ہو، وہ معاف کر دو اور اگر تجھ سے کوئی عطیہ ہوئی ہے تو وہ میرے معاف کر دے۔ میں نے بھی اللہ کے لیے معاف کیا تم بھی اللہ کے لیے معاف کر دو تاکہ میری بھی بخشش ہو جائے اور آپ کی بھی بخشش ہو جائے اور اگر وہ کہے کہ میں معاف نہیں کرتا، تب بھی آپ کہہ دیں کہ میں نے معاف کر دیا۔

معافی مانگنے سے عزت بڑھے گی۔

دیر پا رکھو، معافی مانگنے سے عزت نہ بٹے، نبیؐ بلکہ عزت بڑھے گی۔ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا:

بِمَنْ تَوَضَّعَ لِلَّهِ زُلَّةٌ اللَّهُ بِهِ

(مسند احمد بن حنبل ۷/۱۶۳)

”جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے عزت دے گا۔“

اس لیے اگر آپ اللہ کو رخص کرنے کے لیے اپنے رشتے داروں سے معافی مانگیں گے تو اس سے انشاء اللہ آپ کی عزت میں اضافہ ہوگا۔

کچھ نہ کچھ غلطی آپ کی بھی ضرور ہوگی!

اور یہ دیکھئے کہ یہ بزرگ نہ سوچنا کہ ماری غلطی تو اس کی ہے، میں کیوں معافی مانگوں؟ کچھ نہ کچھ غلطی آپ کی بھی ضرور ہوئی، اتالی ایک ہاتھ سے بھی نہیں نکلتی۔ یہ ہو سکتا ہے کہ اس کی غلطیوں زیادہ ہوں، تمہاری کم ہوں تو تمہاری ان تھوڑی خامیوں کی وجہ سے تمہاری گراں پکڑی جاسکتی ہے۔ اس سے تو اپنے آپ کو بچو۔

کیونہ دیکھنے کی وعید:

چوتھا شخص جس کی اہلۃ القدر میں بخشش نہیں ہوتی، وہ ہے جو کسی سے کیونہ رکھتا ہو۔ بخشش دونوں کے دلوں میں کسی کے خراف کیونہ ہوتا ہے اور ال چاہتا ہے کہ وہ زمین و رسو اہو، اسے جو سستے پائیں تاکہ ہمارے دلوں خوش ہو جائے۔ ایسے شخص کی بھی اہلۃ القدر میں بخشش نہیں ہوتی۔ باب اہلۃ القدر میں بخشش نہیں ہوتی تو باقی رمضان المبارک میں کیونہ ہوگی!

وہ لوگ جنہیں روزے سے بھوکے رہنے کے سوا کچھ نہیں ملتا:

بناپ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”رب صائم لیس نہ من صیام الا الجوع ورمہ فانیہ“

لیس له فی القيام الا الشھرہ (ابن ماجہ و سنن)

”بعض روزے دار ایسے ہیں کہ انہیں روزے سے سوائے بھوک کے کچھ نہیں ملتا اور بعض راتوں کو کھڑے ہو کر عبادت کرنے والے ایسے ہوتے ہیں کہ انہیں سوائے جاگنے کے کچھ نہیں ملتا۔“

علماء نے قلعا کہ جنہیں روزے سے بھوک کے سوا کچھ نہیں ملتا یہ وہ لوگ ہیں جو روزہ رکھتے ہیں لیکن افطار حرام مال سے کرتے ہیں۔ رشوت کا مال ہے، چھینا ہوا مال ہے، ڈاکے کا مال ہے، بھتے کا وصول کیا ہوا ہے، سود کا پیسہ ہے، سودی کام کی تنخواہ کا پیسہ ہے۔ جو لوگ سود کے معاملات کھتے ہیں، ان کے بارے میں رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے

”لَنْ يَكُنَّ الْكَلْبُ الْكَلْبُ الرَّيُّوْا وَمَوْجِلَهُ وَنَكَيْتَهُ وَمُشَاهِدَتُهُ“

(مسلم)

”اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے سود کھانے والے پر، سود کھانے والے، سود کا معاملہ رکھنے والے پر اور سود کے معاملے پر گواہ بننے والے پر بھی۔“

لہذا جو شخص بینکوں کے اندر سودی کام کر رہا ہے، وہ حرام کام کر رہا ہے اور اسے جو تنخواہ مل رہی ہے، وہ بھی حرام مل رہی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ صاحب! ہم تو محنت کر کے تنخواہ لیتے ہیں، محنت میں تو نہیں لے رہے۔ میں ان کو جواب دیا کرتا ہوں کہ فحشہ عورت جو پیسے کھاتی ہے، وہ بھی تو محنت کر کے کھاتی ہے۔ یاد رکھئے کہ ہر محنت کی کھائی حلال نہیں۔ سود کی کھائی ایسی ہی حرام ہے جیسے سور کا گوشت حرام ہے۔

سود کے علاوہ ہمارے ہاں حرام کھائی کے اور بہت سے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ تجارت میں ہندو مال چل رہا ہے، آپ تول میں کمی، دھوکہ بازی، سمجھوتے ہوں، چیزیں فروخت کرتے، اور کام پوری (تنخواہ پوری) لے لیتا اور ڈیوٹی پوری

نہ دینا) یہ سب حرام ہے۔

اور ایک تفسیر علماء نے یہ کی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو رمضان المبارک میں روزہ رکھتے ہیں اور غیبت نہیں چھوڑتے۔ تو یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ روزہ بھی رکھا، محنت بھی کی لیکن جسے میں کچھ نہ آیا، راقوں کو جاگے بھی لیکن جسے میں کچھ نہ آیا۔

صدقہ دل سے توبہ کریں:

اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ ہمیں ایسے لوگوں میں نہ کریں۔ توبہ کا موقع ہے خوب مگر مگر اگر اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں۔ اگر کوئی شخص ان میں سے کسی عہد میں مبتلا ہے تو وہ صدقہ دل سے توبہ کرے، انشاء اللہ نوازا جائے گا۔
اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین۔

دینی مدارس کی اہمیت اور مغرب دنیا میں
اُن کی ضرورت

مکتوب	در بیان حد زانی و محبت در مقرر شدن این حد و رعایت
ایضاح	حد و رعایت در حد زانی و محبت در مقرر شدن این حد و رعایت
مکتوب	در بیان حد زانی و محبت در مقرر شدن این حد و رعایت
تأیید و تکرار	تأیید و تکرار حد زانی و محبت در مقرر شدن این حد و رعایت
پایان	پایان حد زانی و محبت در مقرر شدن این حد و رعایت

﴿وہابی مدارس کی اہمیت اور مغربی دنیا میں ان کی ضرورت﴾

خطبہ مسنونہ:

الحمد لله حمداً ونحوه ونستعينه ونستعونه ونؤمن به
ونعوذ به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن
سبائنا أعدائنا من يهتدوا لله فلا ضلَّ له ومن يضلَّ
فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده
لا شريك له وشهد أن سيدنا وملكنا ومولانا
محمداً عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى
آله وصحبه أجمعين وسلم تسليماً كثيراً

والحمد لله

فَاعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ
الرَّحِيْمِ ۝ لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ بَعَثَ فِيْهِمْ

رُسُلًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ سَلِّمُوا عَلَيْهِمْ أُنْبَاءَ وَبُرْخِيهِمْ وَ
 لِنَعْلَمَ لَهُمُ الْكُتُبَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ تَخْلَوْا مِنْ فَلْيُكَلِّمُوا
 صَلَاتِ مُبِينٍ ۝

تفسیر

یٰۤاَیُّهَا مَنَاسِکُ اَمْرِ رِیَاضِ الدِّیْنِ

میرے لیے یہ پڑی سعادت اور خوش نصیبی کی بات ہے کہ خودیاد میں قائم رہنے والے اس مباحثہ میں کئی مقاموں سے تکیہ پر کمال ماضی ہو رہی ہے۔ میں اس حاشی کو ملاحظہ اپنے یہ بہت بلاغ و پادشاهی سے سمجھتا ہوں کہ جس سے سرور سامانی اور عقلی حالات میں درجہ کی مکملوں کو دور کرنے ان سفارت نے یہ امر اعلیٰ و اعلیٰ قرار دیا ہے کہ میں اپنا زیادہ وقت ان حضرات کو دوں۔ اس وقت تو آپ کو پہنچنے سے چند گھنٹہ سے ہیں۔ ان بیوروں کے پاس سے سرور سامانی کی کامیابی ہے۔ مجھے کئی شکایت سے کرار انہوں نے یہ کہہ سانس کی۔ اب اللہ تعالیٰ سے انہیں اور ہی نیکو عطا فرمائی ہے۔

نامور دینی اداکاروں کا آثار عام طور پر بے سرور سامانی کی حالت میں ہوتا

کچھ ہیہ نہیں کہ اللہ سے اللہ کیسے اس ادارے کو ان مغربی دنیا میں اسلامی موم کا زیادہ دے کہ قرآن و سنت کی روشنی یہاں سے پھیلے اور یہ مباحثہ بیادہ داریت ہے۔ جتنے بھی دینی امور ہوں گے انہیں میں اسلامی موم کی ترقی میں دیکھتا ہوں۔ جو ان کے لیے ان کا آغاز پیش ہے سرور سامانی ہے۔

اسلام کی جیسی دور کا انتہائی عرصہ آ رہا حالانکہ میں قائم ہوئی

اور ان سے سب سے بڑی اور وہ انتہائی عرصہ آ رہا حالانکہ میں قائم ہوئی
 اور قرآن کے نام سے جو موم کی حالت میں قرآن کی مدد سے ان کا

آنحضرت ﷺ کو عزم دیا گیا کہ آپ کو وحی کے ذریعے جو تعلیم دی جا رہی ہے، قرآن کریم نازل ہو رہا ہے، اسے آپ آگے سکھائیں، اس کی تعلیم دیں۔ چنانچہ جو آیت میں نے خطبے میں تلاوت کی، اس میں آپ ﷺ کا یہی فریضہ بیان کیا گیا ہے۔

”لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ“
(آل عمران: ۱۰۳)

”خدا نے مومنوں پر بڑا احسان کیا ہے کہ ان میں انہیں میں سے ایک پیغمبر بھیجا جو ان کو خدا کی آیات پڑھ کر سناتے اور ان کو پاک کرتے اور (خدا کی) کتاب اور دانائی سکھاتے ہیں۔“

آنحضرت ﷺ کے ذمے چار کام لگائے گئے:

اس آیت میں بتایا کہ آپ ﷺ کے ذمے چار کام لگائے گئے۔ پہلا کام یہ کہ آپ قرآن مجید کی آیات پڑھ کر لوگوں کو سنائیں تاکہ دوسرے لوگ بھی قرآن مجید کی تلاوت صحیح طریقے سے کر سکیں۔ یہ الفاظ قرآن کی تعلیم تھی جو ہمارے مکاتب قرآنیہ میں ہوتی ہے۔ ملاحظہ، حفظ، قرآن و تجوید کی تعلیم کی شکل میں۔

دوسرا کام یہ کہ ان کا تزکیہ کریں، انہیں پاک کریں۔ کس چیز سے پاک کریں؟ غلط عقیدوں سے، برے اعمال سے اور برے اخلاق سے۔ ان کے اندر اچھے اخلاق کی نشوونما کریں، اور ان کے اندر برے اخلاق سے رستے کی عادت ناپائیدار دین پر عمل کرنے کی تربیت کریں۔

تیسرا کام یہ تلا یا تمیہ کہ ”وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ“ (۱۰۳) انہیں قرآن مجید کی

تعلیم دے۔) پہلا جو کام بتایا گیا تھا وہ یہ تھا کہ قرآن مجید پڑھ کر سنائے یعنی اس کے الفاظ سکھائے۔ اب آیا کہ قرآن مجید کی تعلیم دے، یہاں مطلق ہے، یعنی جو کام ابھی نہیں ہوا تھا، وہ کرے۔ الفاظ قرآن کی تعلیم، دینی تھی معنی قرآن کی تعلیم بھی دے۔

قرآن مجید اُردو عربی زبان میں آیا ہے اور صحابہ کی مادری زبان بھی عربی ہے۔ کتنے صحابہ کرام ایسے ہیں کہ ان کی مادری زبان عربی تھی جیسے حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت عبدالرحمن بن عوف وغیرہ وغیرہ۔

قرآن مجید کے معانی صرف زبان جاننے سے نہیں سمجھے جاسکتے:

صحابہ کرام کی مادری زبان بھی عربی اور قرآن کی زبان بھی عربی لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کو بھیجا کہ آپ معنی قرآن کی تعلیم دیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن کے معنی صرف زبان جاننے سے نہیں سمجھے جاسکتے۔ آدمی عربی کا کتنا ہی ماہر ہو جائے، ہوا سے ہوا اور بے، بلغ اور ضج ہو جائے لیکن اس وقت تک قرآن نہیں سمجھ سکتا جب تک رسول کی تعلیم اس کے پاس نہ آئے۔

کیا ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما عربی نہیں جانتے تھے؟ آج کون دعویٰ کر سکتا ہے ان کے برابر عربی زبان جاننے کا۔ یہ لوگ عربی زبان کے زبردست خطیب تھے۔ جن لوگوں سے رسول اللہ ﷺ خطاب فرمایا کرتے تھے، وہ لوگ عربی کے اہلکار اور بلغا، تھے۔

عربی زبان کی اہم خصوصیات:

ویسے بھی سب لوگوں کو اپنی زبان دانی پر ناز ہے کیونکہ دنیا میں کوئی اور زبان ایسی نہیں ہے جو اس کا مقابلہ کر سکے، آپ زبان دانی کے ماہرین سے پوچھ سکتے ہیں، وہ آپ کو یہی بتا دیں گے کہ آج تک عربی زبان کی فکر کی کوئی زبان

سامنے نہیں آتی۔ اس زبان میں بے شمار کلمات ہیں۔ معانی کے معمولی معمولی فرق کو واضح کرنے کے لیے الفاظ کی بھرمار ہے۔ نئی سے نئی چیز ایجاد ہوتی ہے، اس کا نام پہلے سے عربی میں موجود ہوتا ہے۔ انگریزی اور دوسری زبانوں میں بڑے بڑے مشکل الفاظ سے اس معنی کو تعبیر کیا جاتا ہے جبکہ عربی میں ایک آسان لفظ پہلے سے موجود ہوتا ہے۔ مثلاً نیلی فون۔ یہ ایک مبالغہ ہے۔ اور جدید ایجاد ہے۔ عربوں میں پہلے سے اگرچہ نیلی فون موجود نہ تھا لیکن اس کے لیے ”ہاتف“ کا لفظ پہلے سے موجود تھا۔

اب دیکھئے کہاں ”نیلی فون“ کہاں ”ہاتف“! ”ہاتف“ چھوٹا سا لفظ ہے۔ نیلی فون کے لفظ کے مقابلے میں کم جگہ لینے والا لیکن اتنے صحیح معنی بیان کرتا ہے کہ نیلی فون کے لیے اس سے بہتر کوئی لفظ ہو نہیں سکتا۔

شراب کا لفظ نیچے۔ زمانہ جاہلیت میں یہ لوگ شراب کے عاشق تھے، تو شراب کی مختلف عمروں کے اعتبار سے اس کے کئی سو نام تھے مثلاً صبح کی شراب کے لیے فلاں لفظ استعمال ہوگا، شام کی شراب کے لیے فلاں لفظ، دن کو پی جانے والی شراب کے لیے فلاں لفظ اور رات کو پی جانے والی شراب کے لیے فلاں لفظ۔ اگر پانی میں ملا کر پی جائے گی تو اور لفظ ہوگا اور اگر خالص بغیر پانی کے پی جائے گی تو اور لفظ۔ اسی طرح گھوڑوں اور اونٹوں کی مختلف عمروں کے اعتبار سے درجنوں نام ہیں۔ ایک سال کا تو یہ نام ہے، دو سال کا ہے تو یہ نام اور اگر تیسرے سال کا ہے تو یہ نام۔

اہل عرب کی اپنی زبان میں میرت اور اس کے تحفظ کا اہتمام:

اس کے علاوہ ایک اہم بات یہ ہے کہ اگرچہ یہ لوگ فن پڑھتے تھے۔ لکھتا پڑھتا نہیں جانتے تھے، مگر انہیں اس کے باوجود یہ ایسے زبردست ادیب اور شاعر تھے کہ ایک لڑکی آخری زوجہ بنی اور پچاس پچاس مسابھ ساتھ اشعار کا قصیدہ بنی

اہد یہ سہ آہد بانی۔

اپنی زبان کے تحفظ کا نہیں اتنا پاس تھا کہ مہمانداری ان کا طاق ہونے سے باز جو کسی مہمان کو اپنے ہاں تین دن سے زیادہ ٹھہرانا پسند نہیں کرتے۔ اس کی وجہ کبھی نہیں تھی بلکہ ان کو یہ خطرہ ہوتا تھا کہ اگر یہ مہمان زیادہ عرصہ رہ گیا تو ہمارے بچے اس کے الفاظ سیکھ لیں گے، ہماری زبان غریب دہائے گی۔

اور دیکھو تو اس زبان کی بات ہے کہ جہت کی زبان بھی عربی ہو گئی، باقی سب زبانیں بیس رہ جائیں گی، عربی زبان باقی رہے گی۔ اس زبان میں قرآن نازل ہوا ہے۔

عربی میں مہارت کے باوجود تعلیم قرآن کی ضرورت:

اس زبان میں یہ سارے ماہرین تھے، ایک سے ایک بڑھ کر ماہر تھے لیکن اس سب کچھ کے باوجود فاروقی (عظیم رضی اللہ عنہ) کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سورۃ بقرہ بارہ سال میں پڑھی۔

کیا وہ قرآن مجید کا ترجمہ سیکھ رہے تھے؟ جہیز نہیں۔ بچانے اس کے اندر کیا معانی و معارف تھے قرآن میں اور کیا تھا حق چھپے ہوئے تھے اور کیا باتیں تھیں جن کی وجہ سے آنحضرت ﷺ کو حکم دیا گیا کہ آپ قرآن مجید کے الفاظ کے ساتھ اس کے معانی بھی امت کو سکھائیں۔ یہ وہ کام ہے جو آج کل دینی مدارس نہیں دے رہا ہے۔ الفاظ قرآن کے ساتھ اس کے معنی بھی سکھائے جاتے ہیں۔

چوتھا کام:

چوتھا کام یہ تھا کہ "فہمات سکھائیں"۔ فہمات کی بہت تفسیریں کی گئی ہیں لیکن جمہور کے نزدیک یعنی صحابہ کرام اور انفسہ کی بہت بڑی شہادت کے نزدیک یہاں یہ صحت سے مراد ہے کہ اہل اللہ شیوہ ان کی عقلیں ان اور حالت سے مراد ہے

”آپ شیخ زادہ کا مثل اور آپ شیخ زادہ کی تعلیمات۔ آپ کی تعلیمات تو وہ مثل کے ذریعے آئیں یا زبان سے آئیں، یہ سب ”سنت“ ہیں اور ان کا ”مردار“ نہایت نکلتا ہے۔“

سنت کو حکمت سے کیوں تعبیر کیا گیا:

یہاں پر سوچنے کی بات یہ ہے کہ قرآن مجید نے یہاں سنت کا لفظ استعمال نہیں کیا حالانکہ حکمت سے یہاں سنت مراد ہے۔ اگر یہاں پر حکمت کا لفظ استعمال کرنے کی بجائے سنت کا لفظ استعمال کیا جاتا تو یہ سیدھی سادھی بات تھی۔ سنت معروف لفظ ہے۔ لیکن قرآن تو بلیغ ہے، حکمتوں کا بادشاہ ہے۔ اس کے ایک ایک لفظ میں ہر کیاں اور حکمتیں ہیں۔ یہاں پر سنت کے لیے حکمت کا لفظ استعمال کر کے اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا کہ رسول اللہ ﷺ کی سنت سرِ حکمت ہی حکمت ہے بلکہ دنیا کی سرِ حکمتیں اس کے سامنے سچی ہیں۔ جو بات آپ ﷺ نے امت کو سکھائی، اس سے بہتر کوئی حکمت نہیں ہو سکتی۔

خلاصہ یہ کہ آپ کی بعثت کے چار مقاصد بیان کیے گئے۔

- (۱) اللہ کا قرآن کی تعلیم۔
- (۲) اعمال، اخلاق کا تزکیہ (تربیت)
- (۳) معنی قرآن کی تعلیم۔
- (۴) سنت رسول اللہ ﷺ کی تعلیم۔

ایک بہت بڑی غلطی:

”معنی قرآن کی تعلیم“ کے ذریعے پر غور کرنے سے یہ بات خود بخود معلوم ہو جاتی ہے کہ قرآن مجید سمجھنے کے لیے صرف اس کا ترجمہ چڑھ لینا کافی نہیں ہے۔ ہمارے پیشان میں یہ پیامی کوئی نہ اور یہاں تو شاید اس سے بھی زیادہ ہے کہ

پہلی مکتوبی سرکاری اداروں میں ملازمت کرتے ہوئے عربی کا ایک لفظ نہیں لکھا۔ قرآن پر کتابیں جانتے، انگریزی میں قرآن کا ترجمہ پڑھا۔ خود ہی ملاحظہ کیا۔ جب ملازمت سے ریٹائر ہو گئے تو سواں پیدا ہوا کہ کیا کریں؟ بس انیس ناپیس بیٹھ گئے۔ عرب پاکستان میں ایک سابق صدر صاحب جو اب بھی پاکستان میں موجود ہیں، وہ فارغ ہونے کے بعد اب تیسرے کھڑے ہیں۔

گویا ترمین مجید کی تعمیر لکھنا ایک معمولی بات ہے۔ قرآن مجید پر فکر چلاؤ۔ یہ پڑھو تو کہہ دو کہ رسول اللہ ﷺ کی کسی تعلیم کی ضرورت نہ تھی سے پوچھنے کی ضرورت۔ صرف قرآن دیکھو اور لکھو۔ اگر ترستے ہی سے قرآن سمجھا جاسکتا تھا تو دیگر صدیق اور ذوقِ اعظم جی نہ تھا تو رسول اللہ ﷺ نے قرآن سیکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ ذوقِ اعظم نے سوچا تو کہ سیکھنے میں ہزاروں کتابیں لکھ گئے؟

آئی تھنک کی بیماری:

امریکیاں یہ بیماری اور زیادہ پھیلی ہوئی ہیں۔ ایک مفتی لکھا ہوا ہے۔ یہاں پر آئی تھنک (I Think) کا ایک ٹکڑا چلتا ہے۔ بس یہ بات پر یہ کہہ دیتے ہیں ا Think یہ خیال ہوا ہے۔ اسے بھائی! تمہارا یہ خیال آیا کہاں سے؟ تمہیں حق کیا ہے اپنا خیال اور کئے کا؟ یہ اللہ کا بھی ہوا رہا ہے۔ قرآن کی امانت ہے۔ حدیث سے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔ تم Think! کہہ کر اسے اڑا دیتے ہو۔ اگر ا Think سے کام چلا ہوتا تو رسول اللہ ﷺ کو مروت کرنے کی کیا ضرورت تھی۔

ایک واقعہ:

بھی چند دن پہلے کی بات ہے کہ ایک صاحب کامیاب۔ پانچ فون تو یہ اس کو پتہ نہیں آیا۔ دو گا کہ میں یہاں آیا۔ انہیں کہنے لگے کہ ایک مسئلہ معلوم کرنا ہے۔ پھر ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ یہ خیال تو یوں ہے کہ لوگ یوں کہتے ہیں۔ میں نے کہا کہ

دیکھنے لگتے ہیں۔ (دو لوگ دوقدح صحیح مصلح بیان کر رہے تھے، اور ان کا موقع غادتی) میری بات میں ضرور لپٹیں، اپنے لگے، میں نے پھر بھی یہی کہا کہ میں نے بات صحیح ہے سمجھنے لگے کہ آپ جو بات بیان فرما رہے تھے، اس کی کوئی دلیل ہے؟ میں نے کہا ہے، لکھ لگے، ارا مجھے بتا دیجئے۔ میں نے کہا ضرور بتا دوں گا بشرطیکہ آپ مرا علوم میں داخلہ لے کر طاعتیں بن جائیں۔ میں آپ کو داخلہ دوں گا اور ایسوں سے پیٹ بھراؤں کا انتظام کروں گا۔

اب آپ بھی، ارا لگے، کلکتہ میں جا نہیں اور اس سے اپنی بیماری بیان کر کے مشورہ مانگیں۔ جب وہ آپ کی بیماری کی تحقیق کر کے آئے تو آپ اس سے دلیل کا مطالبہ کریں گے؟ سمجھنے لگے نہیں میں نے کہا ہاں اگر آپ میڈیکل کالج میں ہوں اور ڈاکٹر سے پتہ چلے کہ میں تو بچہ آپ کو حق نہ ملے کہ بیکل پوچھیں۔ نہیں کلکتہ میں آپ کو دلیل نہیں بتائی جائے گی۔

اسی طرح جب آپ مجھ سے مسئلہ پوچھ رہے ہیں، اگر مجھ پر آپ کو اعتماد ہے تو میری بات مان لیجئے، اور اگر اعتماد نہیں تو مجھ سے مسئلہ معلوم کرنے کی آپ نے کیوں تکلیف فرمائی۔

سمجھنے لگے کہ کتاب یہ بات تو نمک ہے۔ بتائیے، اب میں کیا کروں۔ میں نے کہا کہ آپ بھی سمجھیں کہ میں نے لکھا کہ ہے اور دیکھوں گے صحیح کیا۔

”آئی تمہیں“ کا جملہ کیوں استعمال کیا جاتا ہے؟

آئی تمہیں کا جملہ وہ ہے کہ ہر سوال آئی تمہیں سے شروع ہوتا ہے۔ اپنا جواب پتے اور سوال بعد میں۔ اور آئی تمہیں کہہ کر اپنا جواب پتے اس لیے بیان کرتے ہیں کہ اس سے سوال مراد ہے میں اس پر جواب دے گا، پتے ہیں۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے تو قسم کی بات میں ہے، پھر قرابت کرنا اور سوالیہ نہایت۔

— بات مراد۔

اگر، اس کے پاس ہر قسم کی تمکنت ہو گئے تو وہاں سے نکال دیئے جائیں گے۔ ہرگز تو ایک ایک صفت کے پیچھے لیتا ہے۔ اس کے پاس کوئی تمکنت نہ ملے گی یہ وقت نہیں ہوتا۔ یہ مولوی ہی روٹیا بیچاؤ، یہ زمین کی دھوکا دے پورا قرآن علی الاکمل پڑھ گیا کہ اس کے اندر ہر ایک ”آئی تمکنت“ لڑا ہے۔

تاجدارِ دیناں محمدؐ ہر نوع میں شیطان کو بھیجا ”یا معلم کتاب“ بنا کر حاکمِ قرآن پڑھنے والے وہ لوگ تھے جو عربی زبان میں زبردست ماہر تھے۔ آج کل کے عالمِ عرب میں عربی زبان کا ایسا زبردست ماہر کوئی شاذ و نادر ہی ملے گا جس طرح اس زمانے میں ایک ایک شخص ماہر ہوتا تھا۔ اس کے ہر دور رسول اللہؐ شیطان کے بنیادی مقاصد میں قرآن مجید کی تعلیم کو شامل کر لیا۔

دارالقرم میں ہونے والا کام کیا تھا اور کن حالات میں تھا؟

دارالقرم سے کام خفیہ شروع ہوا۔ اس وقت تک اذان دینے کی بھی جرات نہیں ہوتی تھی، خفیہ طور پر غزیر میں پڑھنی جو رہی تھیں۔ لا الہ الا اللہ کہنے والوں پر نوازے برمائے جا رہے تھے۔ تو محضرت سیدناؑ پر نہایتیں اچھائی جو رہی تھیں، آپؐ کو کالیاں دی جا رہی تھیں، آپؐ کو چادو کر کیا جا رہا تھا۔ آپؐ پر پیرے لگ رہے تھے کہ کوئی آسراں سے نکل لے۔ اس دارالقرم میں خفیہ طور پر قرآن کریم کے الفاظ و معنی کی تعلیم ہو رہی تھی اور ساتھ ساتھ تربیت بھی ہو رہی تھی۔

کئی زندگی میں مجاہدوں کی بھٹی سے گزرا جا رہا تھا:

درستیات کئی زندگی میں مجاہدوں کی بھٹی سے گزرا جا رہا تھا۔ افرادِ مادی کی چادریں تھیں۔ ہونے کے اور جب آدھ غبارِ برباد، میل پھیل سے اس کا رنگ شراب ہو جانے تو اس کو آگ میں ڈالا جا گا۔ ہر تاکو وہ لندن کی سڑک پر نکلا۔ صحابہ کرامؓ پر زمانہ جاہلیت نے غلط فہمیاں کی تھیں۔ انسانی چارہ نہ تھے۔ ایمان سے آنے والے تھے

لیکن زینی عادات کے اثرات باقی تھے یہاں انہیں بھی سے گزار کر میل ٹکیل صاف کیا جا رہا تھا۔ قریبوں دینے کی عادت خالی ہو رہی تھی کہ اللہ کے راستے میں مار بھی کھانا، ٹاپوں بھی سنبھالنے بھی برداشت کرو اور ضرورت پیش آنے تو اپنے وطن کو بھی چھوڑ دو اور جہیز نہ نکالو۔ تیرہ ماہ تک اس بھی سے گزارا گیا۔

”صفہ“ میں صحابہ کرام کیوں آئے؟

مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ ہجرت ہوئی، مسجد نبویؐ کی تعمیر ہوئی تو وہاں صفہ کے نام سے ایک چھوٹا چار دیوہ بنایا گیا۔ اسے اس صحابہ صفہ کہتے ہیں، وہ اس صحابہ صفہ نہیں بلکہ صفہ ہے، ایک چھوٹا ہے جہاں صحابہ کرام کی ایک بڑی جماعت دین سمجھنے کے لیے رسول اللہ ﷺ کے قدموں میں آتی تھی۔ یہ اس صحابہ کرام تھے جو اپنے ماں باپ، تجارت، ملازمت، مزدوری حتیٰ کہ بعض صحابہ اپنے وطن کو چھوڑ کر آئے تھے۔ نہائی کے تمام ارائی کو چھوڑ کر رسول اللہ ﷺ کے قدموں میں بیٹھ آجائے تھے کہ آپ کو بیکس ہے، میں بیکس ہے، کیونکہ رسول اللہ ﷺ کا حال بھی قرآن کی تفسیر ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا گیا کہ آنحضرت ﷺ کی عادات و اخلاق یہ تھے۔ فرمایا وہی تھے جو قرآن میں تمھارے ہیں۔ پورا قرآن آپ ﷺ کی زندگی میں عملی طور پر موجود تھا۔ رسول اللہ ﷺ کی سیرت طیبہ میں نمونہ ہے قرآن کا۔ تو آپ کے اعمال قرآن مجید کی تفسیر کر رہے تھے۔ چنانچہ آپ نے فرمایا تھا

”هَذَا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أَفْعَلُ“

”تم نماز ای طرح پڑھا کرو، جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے

ہو۔“ (بیعت نبویؐ)

قرآن مجید نے نماز، صوم، زکوٰۃ، زکوٰۃ میں خاصیت نہیں نکھڑائی۔ ورنہ یہ

ظاہر نہ پانچ وقت کی نمازوں میں اتنی کتنی باتیں نہ ہوتیں۔ ارکان نماز کا بار

قرآن مجید میں ہے: ﴿لَنْ يَرْضَىٰ عَنْكَ مَلَأَتُكَ مِنْكَ﴾ یہ نہیں معلوم ہوتا کہ قعدہ پہلے نہ
کا یا تو سر، بعد پیسے نوک و زور پر سب کچھ رسول اللہ ﷺ کے اپنے فضل سے
محصہ پایا۔

صحابہؓ نے آنحضرت ﷺ کی ہر ادا کو محفوظ کر لیا:

عزیز! بدعت آپ ﷺ کے لئے بھی دینِ یحییٰ تھی اور آپ کی تعلیمات
سے بھی دین نکھڑ رہی تھی، آپ خطبات ارشاد فرماتے تھے۔ آپ سے ملنے کے لیے
لوگ آتے تھے، یہ دیکھتے تھے کہ رسول اللہ ﷺ نے سن سے کس طرح بات لی۔
نہیں وجہ ہے کہ اس جماعت نے رسول اللہ ﷺ کی ایک ایک ادا کو محفوظ کر کے
ریکارڈ کر لیا۔ وہاں کسی جگہ سے نہ اسے انسان حتیٰ کہ کسی مورخ اور مورخ کو بھی یہ
بات نصیب نہیں ہوئی کہ اس کی ہر ادا کو محفوظ کر دیا گیا۔ یہ صرف آپ کی انبیاء
خصوصیت ہے کہ صحابہؓ کو امان ہے آپ کی ہر ادا کو، جہیز و سکن و بیوتوں میں محفوظ
کیا اور اس کو ہم تک پہنچا۔ روایت کیا۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ ﷺ
کی خدمت میں آیا، آپ اس وقت مسواک کر رہے تھے، مسواک کرتے وقت یہ
آواز نکلتی ہے صحابی نے روایت میں اس آواز کو بھی نقل کیا۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ان سب صحابہؓ میں پیش قدمی تھے۔ یہ نیکان نے
ہجرت کرنے کے آغاز سے ہیچیز کے قدموں میں آپ سے تھے۔ انہی نے سب سے
زیادہ حدیثیں روایت کیں۔ انہیں رسول اللہ ﷺ کی ہر ادا میں بھی دین، ان
حدیث کی بات تھی کہ انہیں بہت زیادہ حدیثیں یاد تھیں۔

تفصیلِ علم کے لیے صحابہؓ کو کرام کے مصائب:

جس طرح قرآن مجید یاد کیا جا رہا ہے، صحابہؓ کرام کی ہر حدیث اسی طرح
ادیت کو حفظ کیا کرتی تھیں۔ وہ کہتے تھے ہمیں قرابت نہ ہونے کی وجہ سے کہتے

نہیں تھے۔ آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ مدینہ کے لوگ اپنی زمینوں کی پیداوار لے لے کر آتے تھے اور بیٹے کے باہر بکھود کے سٹے بنے ہوئے تھے وہاں وہ لاکر لکھا بیٹھتے تھے۔ اصحاب صفہ اس میں سے لے کر کھا لیتے تھے۔ ان کا یہ حال تھا کہ اگر آٹیا تو کھایا، نہیں آیا تو فاق۔ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ پر ایسے وقت بھی گزرے کہ بھوک کی وجہ سے بے تاب ہو کر مسجد نبوی کے صحن میں چڑھتا تھا۔ کسی سے ہار نہیں سکتا تھا، آنکھ بھی کھلتی تھی، سچی بند ہوتی تھی۔ لوگ سمجھتے کہ میں بے ہوش ہوں حالانکہ میں ان سب کی باتیں من رہا ہوتا تھا لیکن بھوک کی شدت کی وجہ سے برائے کی طاقت نہیں ہوتی تھی۔ حضرت زکریا صدیق رضی اللہ عنہ نے مجھے اس حالت میں دیکھا تو انہوں نے میرے کھانے کا انتظام کیا۔

صفحہ ایک اقامتی دارالعلوم تھا:

صفحہ ایک اقامتی دارالعلوم تھا، جہاں طلبہ دن رات رہتے بھی تھے اور پڑھتے بھی تھے۔ اس سے آپ نے ویک بات دیکھی، وہ یہ کہ ہمارے دینی مدارس کا جو طریقہ ہے، درحقیقت یہ اصحاب صفہ ہی کی نقل ہے۔ (اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں ان کی نقل کرنے کی توفیق دے۔ آمین) ان مدارس میں دور دراز سے بلکہ دوسرے ممالک سے طلبہ آتے ہیں اور وہاں آکر پڑ جاتے ہیں۔ مدرسے میں کھانے کا انتظام ہوتا ہے۔ کھانے کے چپے کہاں سے آتے ہیں؟ اہل علاقہ، درویش شریفان کرتے ہیں۔ جو لوگ ملازمت میں ہیں یا تجارت و مزدوری کرتے ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ ان طلبہ کی ضروریات کو پورا کریں۔ چنانچہ اس وقت سے یہ سلسلہ چل رہا ہے کہ ہم نے کاموں میں مشغول جماعت کی ذمہ داری معاشرے پر ڈالی گئی ہے۔

اہل علم طبقہ کی قربانیاں:

اور ہر امت کے اس اہل علم طبقہ نے کبھی کبھی قربانیاں اس علم دین کے

محرم ہے۔ حدیث طویل سے اردن کی طرف جاتے ہوئے یہ علاقہ آتا ہے۔

امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی عظیم قربانی :

امام عظیم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے علم و تقیہ اور ماسٹر جوائی بہت اعلیٰ درجہ میں عطا فرمائی تھی۔ پوری دنیا میں ان کے علم کا طوطی بول رہا تھا۔ ان کے معتقدین بہت تھے۔ سب کسی کے معتقد بن زیادہ ہوتے ہیں تو حنا مدین بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ ان کے سامعین نے جا کر انہیں اس کے خلیفہ ابو یوسف منصور سے ان کی شکایت کی کہ یہ تمہارے مخالف ہیں۔ انہوں نے قاضی مسند میں تمہارے والدہ حضرت امین عباس رضی اللہ عنہ کے قول کے خلاف فتویٰ دیا ہے۔ مچولی مچولی باتیں پہنچائیں۔ رفتہ رفتہ ان کا زمین بھی بننے لگا۔

یہ وہ زمانہ تھا جب پوری دنیا میں اسلام پر مہانت تھا۔ یمن کا علاقہ جھوڑ کر تقریباً پورا حبشہ مسلمان کے زیرِ قلم بن چکا تھا۔ مشرقی اور مغربی افریقہ کے ممالک بھی اسلام کے زیرِ حکومت آچکے تھے۔ یمن اور فرانس سے آگے تک مسلمانوں کی حکومت قائم ہو چکی تھی۔ تو ق کس کے ہاتھ سے بڑے ممالک جیسے مصر، سوڈان، لیبیا، جزائر شام وغیرہ سب اسلامی حکومت کا حصہ تھے اس وقت اسلامی حکومت کی عظمت کا یہ حال تھا کہ ایک سربہ کافی عرصے سے بادشاہ نہیں رہ رہی تھی۔ ایسے مہرچہ بادشاہ تھے۔ ہمارے لوگ اصبح بھری گاہوں سے اس کو دیکھنے کے مسعدین خلیفہ بھی گھر سے نکال کر اس کو دیکھنے کا شہر وہ کھنکھور کھانا آتی اور بغداد سے نقل آتا ہے پلٹ گئی، کیا اس پر سنا ہے نھر آئے تھے۔ خلیفہ نے مسکرا کر ہاتھ سے خطاب کیا کہ اسے بدل تو چاہتے ہیں یا نہ کہ ہرگز ہو۔ یہ ایڑیہ اور شریعہ بدلتی ہے نہ ہا۔

اسی برائی اسلامی سلطنت کے قاضی القضاۃ کا انتقال ہو گیا۔ قاضی القضاۃ کا منصب ”جیج“ کہلاتا ہے اور فقہ منصور نے اس منصب کو بلا کر جیج دیکھنے کے لئے ہی پیشکش کی۔ آپ نے جواب میں فرمایا کہ میں امو نہیں آتا آپ کا بہت بہت شکر یہ کہ

آپ نے یہ پیشکش کی تے نہیں میں اس کا اس نہیں ہوں۔

امام عظمہ رحمۃ اللہ علیہ کا خیال یہ تھا کہ چونکہ قاضی بننے کے بعد خدمتِ خطِ فیصلے جیسے قفل کا حکم دینا، ششوار سرائے وغیرہ کرنے پڑتے ہیں اور ان کے بے مضبوط دلوں اور بڑا چاہیے خبیثہ میرا دل نرم ہے، اس لیے میرے لیے یہ عہدہ قبول کرنا مناسب نہیں۔ اسی خیال کے پیش نظر آپ نے معذرت کر دی۔

چونکہ ابو جعفر منصور نے یہ سن رکھا تھا کہ امام ابو حنیفہ خلافت عباسی کے مخالف ہیں، اس لیے اس کے ذہن میں یہ بات آئی کہ چونکہ یہ میرے مخالف ہیں، اس لیے انہوں نے میری یہ پیشکش ٹھکرا دی۔ اسے غصہ آ گیا اور کہنے لگا تم جھوٹ بولتے ہو۔ امام عظمہ نے جواب دیا کہ پھر تو یہ بات ثابت ہوئی کہ میں اس کا اہل نہیں کیونکہ جھوٹا آدمی قاضی القضاہ بننے کے قابل نہیں۔ ابو جعفر منصور کو کوئی جواب نہ پڑا اور آپ کو ذہیل میں ڈالنے کا حکم دے دیا۔ جنس میں بھی آپ پر کئی مصیبتیں آئیں۔ اسی ذہیل میں آپ کو زہر دیا گیا اور اسی ذہیل سے آپ کا جنازہ نکلا۔

متر چھپانے کے بقدر بھی کپڑا پاس نہ رہا:

امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پہلی ایشیا کے رہنے والے تھے۔ آپ کی کتاب ”صحیح البخاری“ کے بارے میں یورپی امت کا اجماع ہے کہ قرآن کے بعد یہ سب سے صحیح ترین کتاب ہے۔ ہمارے عرب بھائیوں کو اپنی زبان پر استغناء ہے کہ جن کی مادری زبان عربی نہیں ہوتی، ان کو حاضر میں نہیں آتے۔ کتابی بڑا کوئی عام ہو لیکن اگر عربی زبان اس کی مادری زبان نہیں ہے تو عرب لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ یہ کیا جانے گا! بخاری بھی عجیب ہے عربی نہیں لیکن جس حدیث کے بارے میں کہہ دیا جائے کہ ”رواہ البخاری“ (اس حدیث کو امام بخاری نے صحیح البخاری میں نقل کیا ہے) تو یہ سن کر بڑے بڑے عرب علماء کی گردنیں جھک جاتی ہیں۔ کیا مرتبہ ہے دور کی علمی مقام ہے!

مذہب تھائی ہے یہ تقسیم مقدم امام بخاری کو دیا نظریں یہ مقام اُستانی سے نہیں
 ما۔ المحدثات میں عمر میں والد کا انتقال ہوا۔ آپ نے والد بہت مالدار تھائی تھے۔
 امام بخاری رحمہ اللہ کو دین کا علم حاصل کرنے کا بہت شوق تھا۔ اٹھارہ سال کی عمر میں
 قرآن مجید کے حافظ ہوئے کے ساتھ دیگر اسکے علماء کے پاس موجود احادیث کے بھی
 ماخذ ہو چکے تھے۔ اس زمانے میں ایسے مدرسے نہیں تھے کہ ایک مدرسے میں دفع
 ہونے تو سارے مضامین آجین پڑھ لیے۔ اس زمانے میں یہ طریقہ تھا کہ کس حالت
 میں کوئی محدث ہوتا تھا تو طلبہ اس کے پاس جا کر احادیث سنتے اور یاد کرتے۔ کسی
 محدث کے پاس ہزار حدیثیں ہوتیں، کسی کے پاس پچھ سو کسی کے پاس سو پورے
 عالم سارے ہیں یہ حدیثیں نکھری ہوئی تھیں۔

اتحاد دہلی کی عمر میں امام بخاری نے جب اس پاس کے علماء کی حدیثیں
 یاد کر لیں تو باہر مریک کا رخ کیا اور بخاری نے نہ صرف سفر میں ہی گزر گئی۔ کبھی شام
 میں، کبھی عراق میں۔ اسی زمانہ کرمہ میں اور کبھی اردن و فلسطین میں۔ ان کی طلبہ بعض کی
 داستان ہونی شروع ہو۔ عجیب و غریب ہے۔ جس استاد کے پاس جاتے، اس کی نظروں
 کا تار بن جاتے کیونکہ آپ کی ایک خاص شان یہ تھی کہ ایک مرتبہ جو حدیث سن لیتے
 پھر اس کے بھولنے کا سوال ہی پیدا نہ ہوتا۔ اس کے علاوہ سب سہیلیوں سے زیادہ
 محنت کرنے والے اور موقوف و شوق کے ساتھ دوسری میں شریک ہونے والے، کبھی ناہ
 نہ کرنے والے، کبھی دیر نہ کرنے والے شام تھے۔

ایک جد احادیث حاصل کرنے کے لیے خیر نے ہوئے تھے۔ ہر روز سہاق
 میں شریک ہوتے تھے۔ ایک دن نہیں آئے۔ استاد نے ساتھیوں سے وجہ پوچھی۔
 انہوں نے اعلیٰ کا اکلہا کیا، اگلے دن پھر نہیں آئے۔ استاد کو تشویش ہوئی۔ اس نے
 طلبہ علموں سے کہہ کہ معلوم کرو کیا بات ہے وہ تو کبھی بھی ناہ کرنے والا نہیں۔

کسی کو خطری میں خیر سے ہوئے تھے۔ وہاں ان کے ساتھی پہنچے تو اندر سے
 دروازہ بند تھا۔ دروازے پر دستک دی۔ کوئی جواب نہیں آیا۔ دوسری مرتبہ دستک دہی

لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ تیسری مرتبہ ایک دیتے وقت انہوں نے کہا کہ اب بخاری! ہم تمہیں اللہ کی قسم سے کر پے پھٹے ہیں کہ اگر تم زندہ ہو تو بتا دوں ہم تمہیں گئے کہ تم فوت ہو چکے ہو اور ہم دروازہ توڑ کر اندر آ پائیں گے۔ اس وقت اندر سے بخاری کی آواز آئی کہ الحمد للہ میں زندہ ہوں لیکن دروازہ کھولنے کی پارٹیشن میں نہیں ہوں۔ جب پوچھی تو بتایا کہ عرصہ دراز سے میرے پاس پہنچنے کے لیے ایک ہی جوڑا رہ گیا تھا جو میرے بدن پر تھا۔ اس کو دھو کر پھینکا تھا، پھٹ چکا تو میں بتا کر زیادہ پھٹ چکا تو بیوند کا لیتا۔ اب بار بار جیتے جیتے اور بار بار بیوند تھتے تھتے وہ اتنا بوسیدہ ہو گیا ہے کہ اب مزید سینے کی منجانیٹس نہیں رہی اور وہ اتنا پھٹ گیا ہے کہ جسم کے بہتے جیسے ٹو پھپھو ضروری ہے اسے جسے کو پیچا نہیں سکتا۔

کہاں وہ مالدار کا بیٹا ہو کہیں یہ فقر و فاقہ کی زندگی! آج ہم بہت آسانی سے زندہ دیتے ہیں کہ فلاں من ختم بخاری ہو گا لیکن یہ صحیح بخاری کس طرح جان جو کھوں سے تیار ہوئی، آج ہم اس کا تدارک نہیں کر سکتے۔

چار محمد ثنین کا واقعہ:

چار بڑے بڑے مشہور محدثین ہیں۔ چاروں ۵۹۸ھ میں پیدا ہوئے۔ ایک محمد بن غزالی۔ ہیں جن کی حدیث کی مشہور کتاب "صحیح بن غزالی" ہے۔ ایک محمد بن جریر طبری ہیں جنہوں نے تفسیر بھی لکھی ہے اور تاریخ بھی لکھی ہے۔ ایک محمد بن ہارون ہیں اور ایک محمد بن نصر المروزی ہیں۔ یہ چاروں علم حدیث حاصل کرنے کے لیے اٹھے۔ دسویں ایشیاء کے رہنے والے تھے۔ علم حدیث کے لیے مصر چلے۔ جو کچھ مال و دولت پاس تھا اسے خرچ کرتے رہے۔ یہاں تک کہ وہ کم ہو گیا۔ اب قحطی آگئی تو انہیں کھانا فراہم کیا۔ جب اندر نہ ہو گیا تو اور خواجہ کھانے کو دی۔ یہاں تک کہ سب کچھ ختم ہو گیا اور فاقے شروع ہو گئے۔

اسی دن اسی حال میں گزر گئے۔ اعطاء نے جواب دینا شروع کر دیں۔

قافیس میں مشہور لایا کہ کیا کریں؟ کہنے لگے کہ اب تو ہماری حالت ایسی ہو گئی ہے کہ یہاں سے لے کر تانہا ملک جانا ہو گیا۔ کہ جس سے ہماری جان بچا جائے۔ پھر کہنے لگے کہ اگرچہ یہ جائز تو ہے لیکن یہ مشکل کام کون کرے۔ یہ دولت اور مہمانی کون اٹھائے۔ طے ہوا کہ قرآنہ اندازی سے فیصلہ ہو گا کہ کوئی ایک سوال کرے تاکہ چاروں کو یہ کام نہ کرنا پڑے۔ قرآنہ اندازی میں محمد بن قزیر کا نام نکل آیا۔ انہوں نے ساتھیوں سے کہا کہ مجھے مہبت دو کہ میں دو رکعتیں پڑھ لوں۔ چنانچہ دو رکعت پڑھ کر دعا کی۔

دعا کر ہی رہے تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ ایک شخص اجازت لے کر اندر آیا۔ اور آتے ہی اس نے کہا کہ آپ میں سے محمد بن قزیر جو بتایا کہ فلاں ہیں اس نے پچاس دینار کی ایک تحفہ لے لی۔ اس طرح باقیوں نے۔ ہر نے لے لے کر ان کے ہاں سے میں پوچھا اور پچاس پچاس دینار کی تحفہ لیاں لے دیں۔ چاروں کے لیے چار تحفہ لیاں آئی تھیں۔ ہر ایک کو ایک ایک تحفہ لے لے۔ یہ بھی حیران ہوئے۔ اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ کہاں سے آئے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ مجھے بادشاہ نے بھیجا ہے۔ آج جب ظہر کے بعد آرام کرنے کے لیے لیٹے تو مجھ کو نہیں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے شیر میں چار محدث بھوکے ہیں، ان کی خبر لو۔ ان کے نام سے اور پتہ بھی بتاؤ۔ بادشاہ نے اچھے ہی غور یہ کام کیا کہ یہ تعلیم دے کر مجھے آپ کی خدمت میں بھیجا اور یہ درخواست بھی کی ہے کہ ان کے فہم ہونے سے سارے آپ لوں کی اطلاع ضرور کر دیں تاکہ مزید کا انتظام کریں۔

علامہ سرخسی نے ہندوئیس میں مبسوط کی پندرہ جلدیں لکھوائیں۔

علامہ شمس المصطفیٰ مشہور فقہ ہیں۔ ان کی کتاب ”المبسوط“ بڑی مشہور ہے جو امام محمد رحمہ اللہ کی کتاب ”المکاشی“ کی شرح ہے۔ اپنے شاگردوں کو یہ کتاب ادا کرتے تھے۔ اسی زمانے میں حکومت وقت وکیل فتویٰ کی ضرورت پیش آئی۔ ان

سے پوچھ گئی۔ انہوں نے جوفتویٰ دیا وہ حکومت کی مرضی کے خلاف تھا۔ حکومت نے کہا کہ آپ اس فتویٰ سے رجوع کریں اور وہی فتویٰ دیں جو ہم چاہ رہے ہیں۔ وہی آئی تھنک والی بات آگئی۔

انہوں نے جواب دیا کہ مفتی فتویٰ بتاتا ہے، بتاتا نہیں، شریعت کا حکم بتانا والا تو اللہ رب العالمین اور رسول اللہ ﷺ ہیں، مفتی کا کام تو شریعت کا قلم ہونا ہے۔ اس میں "آئی تھنک" نہیں چلتا۔ حکومت نے ناراض ہو کر جیل میں ڈال دیا۔ جیل کیا تھی ایک گہرا بند کٹواں تھا، پانی کے سوت بند کر دیئے تھے، اسی میں پیشاب پاخانہ، اسی میں کھانا پینا، اسی میں وضو نماز اور اسی میں غسل۔ شکر پریشان پھرتے رہے، عرصہ دروز تک پتہ ہی نہیں چلا کہ ہمارے استاذ کہاں ہیں؟ پھر پتہ چلا تو حکومت سے اجازت لے کر ملاقات کے لیے کنویں کے کنارے پہنچے اور غم و پریشانی کا اظہار کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ پریشان مت ہو، تم حکومت سے اجازت لے لو، اگر اجازت مل جائے تو روزانہ آجایا کرو، کنویں کی منڈیر پر بیٹھ جایا کرو، میں نیچے سے امداد کراتا رہوں گا، تم کھتے رہنا۔ چنانچہ طلبہ نے حکومت سے اجازت لی اور اسی طرح یہ کتاب الماء کراچی رہے۔ بارہ سال اس حالی میں گزارے۔ اس عرصے میں پندرہ جلدیں تیار ہوئیں۔ باقی پندرہ جلدیں بابونے کے بعد الماء کرائیں۔ آج اس عظیم کتاب سے کوئی بھی مفتی مستغنی نہیں۔

وسطی ایشیا کے مسلمانوں کی قربانیاں:

وسطی ایشیا میں روسی تسلط کے زمانے میں علماء پر کیا قیامت گزری ہے، بیان نہیں کی جاسکتی۔ ۱۹۹۲ء میں ہم ان ریاستوں میں گئے جب یہ ریاستیں نئی نئی آزاد ہوئی تھیں۔ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ حاکم بھی موجود ہیں، قادی بھی موجود ہیں۔ علماء کرام اور عربی سمجھنے والے بھی موجود ہیں۔ ان سے پوچھا کہ تم یہاں کیسے؟ ہم نے تو یہ سن رکھا تھا کہ وہی حکومت کو جس جس پر یہ شبہ ہوا کہ یہ حافظہ قرآن ہے یا عالمِ دین ہے،

اسے گرفتار کر کے سائبیریا کے برفستان میں بھیج دیا جہاں وہ مختصر مختصر کر مر گئے۔ اور بہت سے زندہ لوگوں کو ایک خندق کھود کر دفن کر دیا گیا اور اوپر سے چونا ڈال دیا گیا۔ اور تعلیم قرآن پر پابندی لگا دی تھی تو اب تم کیسے زندہ ہو؟ انہوں نے بتلایا کہ ہم نے چوڑی چھپے حجرہوں میں تعلیم حاصل کی تھی۔ دن بھر محنت مزدوری کرتے تھے۔ رات کو خفیہ حجرہوں میں تعلیم حاصل کرتے تھے۔ اسی حال میں بہتر سال گزرے۔ اس طریقے سے الحمد للہ وہاں دین کی حفاظت ہوئی۔

دادا جان کا واقعہ:

آخری دور میں دارالعلوم دیوبند قائم ہوا۔ اس میں بھی قریبوں کی بے شمار داستانیں رقم دوئیں۔ میں آپ کو صرف ایک واقعہ سناتا ہوں۔ میرے دادا مولانا محمد انیس صاحب حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کے ہم سہل تھے اور حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ کے ہاتھ پر بیعت تھے اور دارالعلوم دیوبند کے بزم عمر تھے یعنی بس سال دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی، اسی سال آپ پیدا ہوئے تھے۔

آپ کے والد محترم آخری نمبر میں نابینا ہو گئے۔ بہت تنگ دستی کا وقت تھا۔ وہ چاہتے تو اپنے نوجوان کو محنت و مزدوری پر لگا کر کچھ پیسے حاصل کر لیتے لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا بلکہ دارالعلوم دیوبند میں داخل کرا کے تعلیم دہوائی، خود فقر و فاقہ سے زندگی گزارتے رہے۔ دور و حدیث کا سال جو درس نظامی کا آخری سال ہوتا ہے، اس سے پہلے پندرہ سولہ سال تیاری کرائی جاتی ہے۔ یہ بہت محنت کا سال ہوتا ہے۔ صبح سے لے کر دوپہر تک در پھر ظہر سے عصر تک اور پھر مغرب سے رات تیارہ بجے تک کا وقت "قال رسول اللہ ﷺ، قال رسول اللہ ﷺ" میں گزرتا ہے۔

ایک مرتبہ دادا جان صبح بغیر تہنہ کیے مدرسے گئے ہوتے تھے۔ دوپہر کو گھر واپس لوٹے۔ والد سے کہنا مانگا تو ان کی آنکھوں میں آنسو ٹپک پڑے۔ فرمایا جینا اس وقت عمر میں کوئی ایسی چیز نہیں جو میں آپ کو کھانے کے لیے دوں۔ ہاں، البتہ

گنتی سے باہر پہنچی تھوڑی سی زمین ہے۔ اس میں کھدیم تیار نہیں کی جاتی ہے۔ وہ قحط زدہ
 زمینیں ہیں۔ ان پھانسیوں پر کھدیم سے لے کر روٹی تیار کر دی جاتی ہوگی۔ یہ ہونے کا زمانہ تھا۔ نخلت
 اور چھپائی ہوئی جھوپ میں ۱۰۰ ماہان باہر نخلت میں لے گئے وہاں سے کھدیم کا تہہ لے گئے۔
 والدہ نے چھان کوٹ کر فائدہ نہ کر سکی چکانی اٹھانا تھا کہ غور سے چلے گئے۔

مغربی ممالک میں دینی مدارس کے لیے ایک اہم رکارڈ:

ان فرمائشوں سے یہ دین ہم تک پہنچا ہے۔ دارالعلوم دیوبند نے روسامانی
 کے عالم میں قائم ہوا تھا۔ اس وقت میں قائم ہوا تھا جب ہندوستان میں انگریزوں کی
 حکومت کا تسلط ہو چکا تھا، مسلمانوں کے دین کے تحفظ کے لیے یہ ۱۰ روہ قائم ہو
 تھا۔ اب الحمد للہ مغربی دنیا میں ادارے قائم ہو رہے ہیں لیکن ابھی تک امریکہ میں
 کوئی معیاری دارالعلوم قائم نہیں ہو سکا۔ الحمد للہ بعض ادارے کام کر رہے ہیں لیکن
 ان کے دائرے میں رکارڈ نہیں ہیں اور بہت بڑی مشکل لگتی ہے۔ ایک عجیب بات یہ
 ہے کہ پاکستان میں اس کے دوسرے مغربیوں نے بنا دیے۔ الحمد للہ دارالعلوم کراچی کٹر
 انٹیکٹر میں ہے۔ اس کو دیکھنے والے یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی سادہ سرکاری
 یونیورسٹیاں اس کے سامنے شرماتی ہیں۔ دارالعلوم کا ماہر خیر تعمیرات کے مدد سے تقریباً
 پچیس لاکھ روپے ہے۔ عمارتوں کا خرچہ بھی تقریباً مایہ ناز اتنا ہی ہے تو ایف کر اور روپ
 ماہانہ سمجھ لیجیے۔ یہ اب خرچہ پاکستان کے عوام کر رہے ہیں حالانکہ پاکستان ایک
 غریب ملک ہے۔ ہند امریکہ اور یورپ کے مدارس کو سب سے بڑی پریشانی فنانس کی
 ہے حالانکہ یہاں کے لوگ دینی اعتبار سے پاکستان سے منسوب ہیں۔

جس کی بات یہ ہے کہ قربانی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ پاکستان، ہندوستان اور
 بھارت میں ہو مدارس ٹھہرتے ہیں، یہ وہاں کے عوام کے اپنے خون پیسے کی سمانی
 سے بنائے ہیں، یہ پیسے مہموں پر اس لیے لگائے ہیں کہ اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہتا،
 جتنا پیسہ جمع کریں گے، وہ انہی دنیا میں بچھڑ کر جاتا ہے، آخرت میں وہی پیسہ فائدہ

آئے گا جو دینی کاموں میں خرچ کریں گے، اس لیے میری آپ حضرات سے درخواست ہے کہ اس طرف توجہ فرمائیں۔ اپنی نسلوں کے دین و ایمان کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے۔

مغربی دنیا میں دینی مدارس کی اہمیت:

دین و ایمان کی حفاظت کے اور تو الحمد للہ بہت سے میدان ہیں مثلاً مسلم سکولز قائم کیے جائیں لیکن مسلم سکولز بھی جب ہی چلیں گے جب وہاں بھی علماء و رہنما رہنے والے موجود ہوں۔ یہاں امریکہ میں بہت سے ملکوں کے مسلمان علماء آتے ہیں۔ ان کی مادری زبان انگریزی نہیں ہے ۱۰۰ فیصد انہی امریکن نہیں ہیں۔ یاد رکھیے کہ مادری زبان بولنے والے کے لیے تعلیم کی بات کا اثر زیادہ ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانٍ قَوْمِهِ لِيُتِلَّ لَهُمْ﴾

(سورہ ابراہیم: ۴)

”اور ہم نے کوئی پیغمبر نہیں بھیجا مگر وہ اپنی قوم کی زبان بولتا تھا تاکہ انہیں (احکام خدا) کھول کھول کر بتا سکے۔“

ہر قوم کی طرف اس کا ہم زبان رسول اس لیے بھیجا گیا کہ اس کی بات قوم کے لیے زیادہ مؤثر تھی۔ اسی طرح یہاں امریکی عوام پر ان علماء کی تدریس اور اسلامی کوششیں زیادہ اثر انداز ہوں گی جو پہلے انہی امریکی ہوں گے اس لحاظ سے بھی یہاں پر موجود دینی مدارس کو تقویت پہنچانے کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔

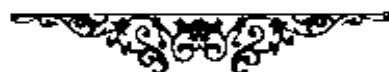
اندر بے عزت ہمیں اس اہمیت کو سمجھنے اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمے۔ (آمین)

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.

دنیوی ملک و شرک کا نظام - ایک تعارف

﴿وینی مدارس کا نظام..... ایک تعارف﴾

خطبہ مسطور:

الحمد لله حمدةً ونستعينه ونستغفره ونؤمن به
ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن
سوءات أعمالنا من يهده الله فلا مضلَّ له ومن يُضِلِّه
فلا هاديَ له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده
لا شريك له ونشهد أن سيدنا و سَدَنَّا و مولانا
محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه و على
آله و صحبه اجمعين و سلم تسليماً كثيراً.

الاعلم!

فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن
العلماء ورثة الأنبياء.

تہنید:

بزرگوار محترم، حضرت علامہ کرام، تاجریں، احترام اساتذہ، ہونہار طلب، معزز حاضرین، مجتہد خواجہ، مدرسۃ الہیات کی معلقات، طہارت و صیرری ماؤں، جنہو درختیوا اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنے کے لیے نہایت پاس ایسے الفاظ ہیں اور نہ ایسا سلوب ہے جس سے اس کی نعمتوں کا شکر یا شکر کا حق ہوا کیا جاسکے۔ اس کی بے شمار اہتمام اور بے حد و تنہا نعمتوں میں سے ایک عظیم الشان نعمت یہ ہے کہ آج ہم اپنے بزرگوں کی نعمت کو اس عظیم درگاہ کا تعلیمی سال پورا کر رہے ہیں۔

”ایک عظیم خواہش“

جیسا کہ قنونی ویر پیسے آپ نے شاکر آج کی یہ مجلس انتہائی پر بھی نشر ہو رہی ہے اور دنیا کے گوشے گوشے میں جو حضرات اس وقت کی مساجد سے انتہائی پر ہمارا پورام کھولے ہوئے ہیں، وہ ہماری مجلس کے شریک ہیں اور ہماری باتیں سن رہے ہیں۔

دل ہے اختیار چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ اسے اللہ! اس عظیم درگاہ کے بانی و مانی عظیم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور اس کے بعد ہمارے صدر محترم ہونے والے بزرگ ہمارے سرشد عارف باللہ حضرت مولانا مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو یا اگل ہمارے برابر میں عالم بزرگ میں سرآمد رہے ہیں، اب اللہ! میں کہیں میں ان کی ارواح کو بھی شریک فرمائے تاکہ انہیں دور و وطن مسرت ہو جس کی خاطر انہوں نے یہ پورا لگایا تھا۔ اس پورے کو برا بھلا اور ہر آواز کو کر انہیں سنت اور خوشیوں حاصل ہوں۔

”ختم بخاری پر قبولیت دعا“ کا مسئلہ اور اس کی شرعی حیثیت:

مجھے معلوم ہے کہ ختم بخاری کے اس عظیم الشان جماع میں بہت سے لوگ

صرف اس مقصد کے لیے آئے ہیں کہ ختم بخاری کے موقع پر جو دعائیہ دعا میں شریک رہائیں۔ وہ لوگ دعا کے مختصر ہوں گے، اس لیے میں کوشش کریں گا کہ اپنا بیان مختصر کروں لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بیان کرنا چاہوں کہ ختم بخاری کے موقع پر دعائیہ قبولیت اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مچھلے تقریباً تیرہ سو سال سے بحرب ملی تری ہے۔ اللہ رب العالمین نے حضرت امام بخاری رحمہ اللہ علیہ کی کتاب "صحیح بخاری" کو جو عظیم الشان اور بے نظیر منہولیت و عطا فرمائی ہے۔ اس کے اثرات میں سے ایک اثر یہ بھی ہے کہ تمام بزرگوں کا ترجیح چلا آ رہا ہے کہ ختم بخاری کے بعد جو دعا کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے قبول ہوتی ہے لیکن خوب سمجھ لیا جائے کہ یہ بات کسی نص قرآنی یا حدیث سے ثابت نہیں۔ یہ بزرگوں کا ترجیح ہے اور اس کی ایک بنیاد ہے وہ یہ کہ مہر رسالت سے یہ بات بھی آتی ہے کہ نیک کام کے بعد قبولیت دعا کا وقت وہ ہے چنانچہ نماز کے بعد قبولیت دعا کا خاص وقت ہوتا ہے اسی طرح تلاوت قرآن کے بعد دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ دوسرے حدیث ایک عظیم الشان حدیث ہے۔ اس موقع پر دعا کی قبولیت اس کلی سے ماننا ہے ورنہ کبھی طور پر کسی حدیث یا روایت سے یہ بات ثابت نہیں۔

بدعتیں کس طرح وجود میں آتی ہیں:

میں نے یہ وضاحت اس لیے کی ہے کہ بدعتیں اس طرح انہم لیتی ہیں کہ شروع شروع میں ایک ایک کام جذبات اور شوق میں آنکری نظر شرعی عدو میں رہ کر کیا جاتا ہے لیکن رفتہ رفتہ لوگ اسے مستون سمجھنے لگتے ہیں۔ غیر مستون و مستون سمجھنا بدعت ہے۔ جو چیز دین کا حصہ نہیں، کسی شخص نے بغیر اسے دین کا حصہ سمجھ لینے کا نام "بدعت" ہے۔

ختم بخاری کی شرعی حیثیت:

آج کا دن ایک قوی لحاظ سے بہت اہمیت کے ہمارے تعلیمی سال مکمل ہوا

ہے۔ یہ جہاں کی صورت حال سے واقف نہیں، انہیں یہ انداز نہیں کہ وہ اس کے طلبہ اور اساتذہ کرام کی خدمت سے چمکتے اور چمکاتے ہیں۔ میری معلومات کی حد تک آج کے تعلیمی دور میں کوئی محنت شاق نہیں نہیں دیکھائی جاتی بلکہ محنت ان مدارس کے طلبہ اور اساتذہ و اپنی جان جو کھوئی میں ذرا کر اور اپنے جذبات کی قربانیاں دے کر اٹھاتے ہیں۔ مشقت کا جام قریب تو اتنا کہ ربہ اعزات کا شکر ہو کر اٹھنے کا یہ ایک موقع ہے۔

دوسرے یہ کہ اپنے افسانہ کرنے کا بھی موقع ہے کہ اللہ رب العالی نے ہمیں جو وسائل اور اسباب "فان الله وقل الرسول" کہنے کے لیے اور علمین کیلئے اور سکھانے کے لیے مہیا فرمائے، ہم نے ان وسائل کو کہاں تک صحیح سمتوں میں ہم جتنی محنت کرتے تھے، تو اپنی محنت کوئی یا اس میں بھی کسر رہتی؟ مگر ہمیں غمزدار میں یہ یاد کرنے کی ضرورت نہیں اور مہارت میں ہم سے جو کوتاہی ہوئی۔ اس پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں۔

اور تیسرے یہ کہ جس طرح برادر عزیز شیخ اور سرورہ... دیکھتی محنتی عورتی صاحبہ نے فرمایا کہ یہ طلبہ کے بھست ہونے کا وقت ہے۔ ان طلبہ میں بہت بڑی تعداد ایسی بھی ہے جنہوں نے ہنگامہ الہی تعلیم نازل و قرآن کریم کی تعلیم سے گئے کہ وہ حدیث تک کی تعلیم یہاں حاصل کی جس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں یہ موجود کافی طلبہ اپنے جس کہ جو پڑھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں۔ اور یہ ہے کہ ان کی ہدایت کے موقع پر بھی یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ اس موقع پر ہم سب جمع ہوں، ایسی چوں اور تعلیم ہوں گے، جو ایک دوسرے سے مل کر محنت کریں۔

دارالعلوم کے فضلا، بیرون مسالک میں:

میں اس زبان سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ جب ہم دوسرے ممالک میں جاتے ہیں یا یہ ممالک دوسرے شہروں میں جانا ہوتا ہے تو یہ دیکھ کر دل بہانے ہوتے

ہوتا ہے کہ ہر جگہ دار معلوم کے فاضلین مودود ہوتے ہیں۔ ایسا جس۔ اور پ میں امریکہ میں، افریقہ میں، مغرب میں جس میں ملک اور شہر میں جاتے ہیں، وہاں نہ صرف یہ کہ دارالعلوم کے فاضلین موجود ہیں بلکہ ان کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک نافع صوفی فرمائی ہے۔ جب وہ ملتے ہیں تو بتلاتے ہیں کہ ہم نے دارالعلوم میں اتنا عرصہ گزارا ہے اور پھر یہاں کے قیام سے ہیں۔ دارالعلوم نے شکر ہے۔ ہونے والوں کی یادیں ان کا سر یہ حیات ہیں۔ وہ یہ دوست نہیں ایسے جیسے نے کر رہتے ہیں کہ ہوں معنوم ہوتا ہے کہ ان یادوں کو انہوں نے سینے سے لگا رکھا ہے۔

جدید ہوتے وقت طلبہ اور اساتذہ کی کیفیت:

وہ یہ طلبہ بھی عام طلبہ کی طرح رخصت ہونے والے طلبہ نہیں اور انہیں جو استفادہ رخصت کریں گے، وہ بھی عام اساتذہ کی طرح رخصت کرنے والے نہیں۔ یہ اساتذہ و شکر کریں کہ رشتہ ایسا تھا، ایسا عزیز اور یہاں ہرگز ہے کہ اس کی مدت کا کوئی جواب نہیں۔

میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر رشتے کی لذت الٰہی رکھی ہے۔ باپ اور بیٹے کے درمیان جو محبت ہے، اس کی لذت الٰہی ہے، بھائی کی بھائی سے جو محبت ہے، اس کی لذت الٰہی ہے۔ جو بیوی کی بہن سے جو محبت ہے، اس کی لذت الٰہی ہے۔ اور ان کی پوتے سے جو محبت ہے، اس کی لذت الٰہی ہے۔ جو بیوی کی شوہر سے، شوہر کی بیوی سے جو محبت ہے، اس کی لذت الٰہی ہے۔ شوہر و بیوی کے درمیان جو محبت ہوتی ہے اس کی لذت الٰہی ہے۔ اس طرح استفادہ اور شکر کریں کہ درمیان جو محبت ہے، وہ بھی الٰہی ہے، اس محبت کی لذت الٰہی اور نکلے اور جواب نہیں۔

جب یہ رخصت ہوتے ہیں تو ہر ایک اپنے اپنے ہیں کہ ہر کس دل سے ان کو رخصت کرتے ہیں اور یہ طلبہ بھی ملتے ہوئے اور روتے ہوئے ہم سے جہ ہوتے

ہیں۔ اور بے گناہ کے بعد برسوں تک ان کے ہوشیاری سے بے خبری اور بے قراری کا طوطا ہوتا ہے۔

برسوں بعد گھر جانے والے طلبہ:

ان میں نہ صرف بڑی تعداد ایسے مسکین طلبہ کی بھی ہے جو ایک مرتبہ گھر سے آئے اور ابھی تک واپس نہیں آئے۔ ماضی تعلیمات جو تعلیمی سال کے آخر میں دہائی کی ہوتی ہیں۔ ان میں پیشہ طلبہ تو اپنے والدین سے ملے گھر چلے جاتے ہیں۔ وطن میں آرام کی زندگی گزار کر اگلے تعلیمی سال کے شروع میں پھر آتے ہیں لیکن بہت سے طلبہ ایسے بھی ہیں کہ ان میں سے کوئی پانچ سال سے نوے آخر سال سے اور کوئی اس سال سے یہاں ہے اور دو گھر واپس نہیں جا رہا۔ اس سے کہیں کہیں اس لئے مسائل نہیں ہیں کہ وہ پھنسیا اپنے وطن میں گزارنے کے لیے وہاں کا سفر کر کے۔ ایسے طلبہ تقریباً سال موجود ہوتے ہیں۔

آپ ممتازہ سمجھیں ان طلبہ ان کی قربانی کا دور ان سے بھی بڑھ کر ان کے ماں باپ کی قربانی کا کہ اس کے ساتھ وہ اس بات کو برداشت کرتے ہیں کہ وہ ایک بچہ کو دینی دے دے۔ میں سمجھتی ہیں۔ یہ وہ واپس آتا ہے تو ہمارے بچہ اور بچوں اور بھی سے بڑا ہوتا ہے۔ کس کیفیت کے ساتھ ان کے ماں باپ اپنی زندگی کے سب سے قیمتمندانہ ہوں گے ان بچوں کے بارے میں اپنی زندگیوں کو اس طرح پاتے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان سب قربانیوں کو شرف قبول سے نوازے۔ (آمین)

سب مبارک باد دیتا ہوں ان طلبہ اور ان کے والدین کو اللہ تعالیٰ نے یہ قربانیاں دی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ قربانیاں رائیگاں نہیں جائیں گی۔ قرآن کریم کا وعدہ ہے۔

فَلَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ

”جس نے زور دیا، نیکی کی ہوگی، وہ اس کو، کچھ سے کچھ اور جس نے زور دیا، برائی کی ہوگی، وہ اس سے کچھ لے گا۔“

”اسلام کی اصل طاقت دینی مدارس میں“

حلقہ کی جماعت وہ مسکین جماعت ہے جس کا دشمن اس دہشت کا پورا، لم کفر ہے۔ عالم کفر کا میڈیا ان کے خلاف زہر اگل رہا ہے، عام کفر کی ہدیہ ترین ایجادات ان کی پاسوسی پر لگی ہوئی ہیں اور اسلامی ممالک کے حکمرانوں کو انہیں کچلنے سے لیے احتیاط لینا چاہیے۔ وہ لوگ اس وجہ سے ان کے خلاف ہیں کہ انہوں نے ایک حقیقت کو پالیا ہے اور غلط فہمی پالیا، صحیح سمجھ سکتا ہے اگرچہ بہت دیر سے سمجھ رہا ہے کہ ”اسلام کی اصل طاقت یہی ہے۔“ اسلام کی حفاظت کے قائل ہی وارے ہیں۔ ان اداروں میں پڑھنے والے مسکین، زکوٰۃ و صدقات پر گزارا کرنے والے، قانون کی زندگی گزارنے والے اس دین کے پاس ہیں۔ یہی وہ مدارس ہیں جو ہر آنے وقت میں امت کے کام آتے ہیں۔ یہ صحابہ عقد کے نقاب ہیں۔ اس مقدس جماعت کے ہیرو کار ہیں جسے جناب رسول اللہ ﷺ نے مسجد نبوی کے چہرے میں ”میں“ میں تیار فرمایا تھا۔ جن میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پیش پیش تھے۔ نبی نے اپنی زندگیوں کے لیے وقف کر رکھی تھیں۔ اور اس کے علاوہ ان کا اور دینی مقصد نہیں تھا۔

بھوک پیاس اور لڑکوں کی حالت میں وہ وہاں پڑے رہتے تھے۔ جی مدینہ کو جتن موقع مل گیا، انہوں نے کھانے پینے کا سامان ڈنچا دیا۔ یہ نہ تجارت کرتے تھے اور نہ دودنی کرتے تھے یہ تو جناب رسول اللہ ﷺ کے قدموں میں آ پڑے تھے۔ حضرت ابو ہریرہؓ پر ہمیشہ ایسے لڑتے بھی مقرر تھے جیسے کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں مسجد نبوی میں کس طرح پہنچا ہوا تھا کہ لوگ سمجھتے تھے کہ میں بے ہوش ہوں حالانکہ میں سب کی باتیں سن رہا ہوتا تھا لیکن بھوک کی وجہ سے اپنی طاقت نہیں ہوتی تھی

کہ میں بول سکوں۔

”اللہ تعالیٰ ہمیں اصحاب صفہ کی نقالی نصیب فرمائے“

ان مدرسوں کے طلبہ بھی انہی سے نکلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں ان کی نقالی کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم میں ان قربانیوں کی تہذیب نہیں، ہم یہ درختیں۔ ہمارا ایمان بھی کمزور ہے، ہمارا صبر بھی کمزور ہے، ہمارا توکل بھی غیر مکمل ہے۔ ہم ان مجاہدین، دانشوروں اور قربانیوں کی نقالی کرنے سے تو شاید عاجز ہو جائیں لیکن یہ تمت ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جسکی طاقت دی ہے، اللہ تعالیٰ انہی کی نقالی پر اسے لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ انہی کی نقالی پر ہماری زندگی گزارنے اور انہی کی نقالی پر ہماری موت آئے۔

دنیا کی کوئی طاقت مدارس کو زندہ نہیں پہنچا سکتی:

میں کہا کرتا ہوں اور آج پھر اپنے عزیز طلبہ سے کہہ رہا ہوں کہ یاد رکھیے ادنیٰ کی کوئی طاقت آپ کو زندہ نہیں پہنچا سکتی۔ آپ کے ”فلسفہ اللہ و قائلہ“ کے سلسلے کو نہیں روک سکتی۔ اگر اس کو نقصان پہنچے گا تو ہماری ہی بد اعمالیوں سے پہنچے گا۔ ہماری ہی نیت کی خرابیوں سے پہنچے گا، ہمارے ہی تقویٰ کی کمی سے پہنچے گا اور ہمارے ہی اخلاص کی کمی سے پہنچے گا۔ اگر ہمارے اندر اخلاص اور تقویٰ ہے تو ”الاسلام بعنوں ولا یعلیٰ“ کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا۔ آپ کو کوئی نہیں مٹا سکے گا۔ یہ امر جس جھجکی جانتی ہیں لیکن درختوں کے ساقوں میں ڈنڈے، ”فلسفہ اللہ و قائلہ“ کے سلسلے کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مرتے دم تک اس کام میں کفایت توفیق عطا فرمائے اور یہی تمام کام میں استعمال فرمائے۔

دینی مدارس کے تعلیمی نظام پر ایک اشکال اور اس کا تفصیلی جواب:

عام طور پر بہت سے حضرات ایک غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں۔ جب ہم ان مدرسوں کی اہمیت پر صبراً کرتے ہیں تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر علماء کرام کو پورے ملک کے لیے نصاب تعلیم تیار کرنے کا اختیار دیا جائے تو جو مدرسوں میں نصاب اور نظام تعلیم مقرر ہے، وہی نصاب اور اٹھ مہینوں پورے ملک میں چلائیں گے۔

میں سمجھتا تھا کہ یہ سول پیدا نہیں ہوتا ہو گا اور کسی مجتہدِ اُردی کے ذہن میں خیال نہیں آتا ہو گا لیکن بہت سے مجتہد اور علیم یافتہ لوگوں نے مجھ سے یہ بات کہی تو معلوم ہوا کہ ذہنوں میں بات پیدا ہوتی ہے اور پھر سوال، تجربہ ہے کہ اگر ایسا ہی ہوا تو پھر انجینئر اور ڈاکٹر کہاں سے آئیں گے؟ ماہرین قوانین اور مالیات، معاشیات کہاں سے آئیں گے؟ اور ملک کا نظام کیسے چلے گا؟

خوب سمجھ لیجیے! اگر علماء کو اختیار دیا جائے گا تو پورے ملک کا نظام تعلیم یہ نہیں ہو گا جو ہم نے اپنے مدرسوں میں قائم کر رکھا ہے۔ بالکل نہیں ہو گا۔ صورت حال یہ ہے کہ انگریزوں کے آنے سے پہلے جو مدارس اور تعلیمی ادارے برصغیر میں قائم تھے، ان میں دینی اور دنیاوی علوم کی کوئی تفریق نہیں تھی۔ دینی مدارس میں اس وقت کی سائنس، اس وقت کی انجینئرنگ اور اس وقت کے فلسفے پر حاشے جاری تھے اور دینی تعلیم بھی ساتھ ساتھ دی جا رہی تھی۔ اس لیے تھا کہ مصری مہوم کے لیے ادارے الگ ہوں اور دینی تعلیم کے لیے ادارے الگ ہوں۔ اگر بڑے آنکر برصغیر کے مسلمانوں پر یہ قیامت نازل ہوئی کہ اس نے ادارہ دینا کے لیے انجینئر، محکمہ کو نافذ کر کے سب لوگوں کا لہجہ اور یونیورسٹیوں سے اسلام کو خارج کر دیا، اور دینی مدارس میں باطل بے دینی کے مدارس ہونے لگے، یعنی وہاں آنے کے بعد اگر کوئی اپنی علوم پر انحصار کر کے بیٹھ جائے تو وہ دینی معلومات سے بالکل بے بہار ہو کر رہ جائے۔

ان حالات میں مجبور ہو کر حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے

در انصوم دیو بند کی بنی و رکھی کو یا اسلامی علوم کی حفاظت اور تعلیم کے لیے ایک قلعہ بنا دیا تاکہ جب کبھی مسلمان انگریز کے تسلط سے آزاد ہوں تو ان کے پاس اسلامی علوم محفوظ ہوں اور ان اسلامی علوم کو عصری علوم کے ساتھ ملا کر پڑھائیں۔

یہ وہ زمانہ تھا جب عیسائی لوگوں کو عیسائی بنانے کی کوششوں میں لگے ہوئے تھے اور انہیں انگریزوں کی سرپرستی حاصل تھی اور ہندو شذھی تحریک کے ذریعے ہندو بنانے کی کوششوں میں لگے ہوئے تھے۔ ان حالات میں مسلمانوں کے دین اور ایمان کی حفاظت کے لیے دارالعلوم دیوبند قائم کیا گیا، بیت پر پتھر رکھ کر انہوں نے یہ طے کیا کہ اگر ہمیں سرکاری ملازمت نہ ملے، حکومت کی کوئی سرپرستی حاصل نہ ہو ہم روکھی نہ کبھی کھا کر اور ننگ و تار یک مجروں میں دینی تعلیم کی حفاظت کریں گے الحمد للہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس مزم میں کامیابی عطا فرمائی۔

اس کے بالکل برعکس سرسید احمد خان نے علی گڑھ میں ایک قلمی ادارہ قائم کیا۔ ان کے پیش نظر یہ تھا کہ مسلمان تجارت، معیشت اور سیاست میں ہندوؤں کا مقابلہ نہیں کر پا رہے۔ اگر یہ ملک کبھی آزاد ہوا تو ہندو ہم پر مسلط ہو جائے گا۔ اس لیے مسلمانوں کو ان میدانوں میں تیار کرنا اور انہیں سرکاری اداروں میں بھرتی کرنا ضروری ہے۔

گویا دارالعلوم دیوبند کو مسلمانوں کے دین کی حفاظت کے لیے قائم کیا گیا خواہ دنیا قربان ہو جائے اور علی گڑھ کا ادارہ اس لیے قائم ہوا کہ مسلمانوں کی صرف دنیا محفوظ ہو جائے۔ آپ جان رہے ہیں کہ یہ دونوں ادارے حکومت کے دور میں قائم ہوئے۔ میں نے اپنے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ سے یہ بات بار بار سنی کہ دارالعلوم دیوبند بھی ان خاص مجبور کن حالات میں قائم ہوا تھا جب غیروں کی حکومت ہم پر مسلط تھی۔ اس وقت کے حالات میں وہی نصاب مناسب تھا جو ہمارے بزرگوں نے اختیار کیا۔ اور علی گڑھ بھی ان مجبور کن حالات میں قائم ہوا جب انگریزوں کا تسلط تھا۔ اور دنیا کے تحفظ کے لیے علی گڑھ میں جو نصاب اختیار کیا گیا، وہ بھی اپنے مقصد میں کامیاب ہوا۔

تھیں یہ دونوں نظام ایک آزاد اسلامی ملک کی ضرورتوں کو پورا نہیں کرتے۔ نہ
تجربہ ایو بند کا نظام ایک آزاد اسلامی ملک کی ضرورتوں کو پورا کرے گا اور نہ تجربہ علی
گزہ کا نظام ایک آزاد اسلامی ملک کی ضرورتوں کو پورا کرے گا۔ اب ہم آزاد
تیم۔ ایک اسلامی ملک کو چلانے والے ہیں۔ اسلامی مملکت کی دینی اور دنیوی
ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ایک ایسے حساب و کتاب کی ضرورت ہے جو نہ علی
گزہ والا ہو گا نہ ایو بند والا ہو بلکہ دونوں کا مجموعہ ہو گا۔

چنانچہ پاکستان بننے کے بعد شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نور
والہ ماجد رحمۃ اللہ علیہ نے اسی بنیاد پر یہاں کے نظامِ تعلیم و ان خطبہ پر استوار کرنے
کی جان توڑ کوشش کی کہ ہر رے سکول، کالج اور یونیورسٹیاں ان دونوں نظاموں کا
مجموعہ بنیں تاکہ آزاد اسلامی ریاست کی ضرورت کو پورا کرنے والی نئس تیار کی جائے۔
بہت سرتوڑ کوشش کرنے کے بعد ہمارے یہ بزرگ اس نتیجے پر پہنچے کہ ہم
اگرچہ انگریزوں سے براہ راست آزاد ہو گئے ہیں مگر فیسوں، ٹیکسوں، بات یہ ہے کہ
اس ملک پر جو لوگ حکمران ہیں وہ اپنی طور پر انگریز کی نموی سے آزاد نہیں ہیں۔ اور
وہ اس بات پر قطعاً تیار نہیں کہ یہاں آزاد اسلامی ریاست کی ضرورتوں کو پورا کرنے
والا نظام تعلیم رائج کیا جائے بلکہ وہ صرف علی گڑھ کا نظام یہاں ۲۱ چاہتے ہیں۔

اس کی وجہ یہ تھی کہ انگریزوں کی تقاضی کرتے کرتے، ان کی شامزدگی کرتے
کرتے، ان کی نوکری چاہی کرتے کرتے اور ان کی تربیت میں رہتے رہتے ان کی
حالت یہ ہو گئی تھی کہ ان میں آزاد فہمی باقی نہیں رہی تھی۔

ہمارے بزرگوں نے جب یہ دیکھا کہ یہاں کے حکمران آزاد اسلامی نظام
تعلیم رائج کرنے سے لے کر نہیں بلکہ صرف علی گڑھ کو ہی یہاں ۲۱ چاہتے ہیں تو
انہوں نے فرمایا کہ پھر ہمیں یہاں موجود ہی قائم کرنے پڑے گا۔ حکومت علی گڑھ کی طرز
پر ادارے کھولے اور ہم اپنے مدرسے دلیو بند کی طرز پر قائم کریں گے۔ چنانچہ یہ سلسلہ
جاری ہے کہ سرکاری اداروں میں علی گڑھ کا نظام تعلیم چل رہا ہے اور ہمارے مدارس

میں یہ بندہ کا بھلا تعلیم دانی ہے۔ لیکن یہ کوئی خوشی سے نہیں ہو رہا بلکہ مجبوراً ہے۔ وہ رہا ہے۔ اس وقت ہم نے اس کیفیت کو اس لیے قبول کیا تھا کہ ہم غلاموں کی پرورش و تربیت میں تھے اور اب اس لیے بدداشت کر رہے ہیں کہ ہوا بعد ان کی بھائی میں ہیں۔

لیکن الحمد للہ ہر مصلح و مصلحتی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ تمام تر مخالفتوں کے باوجود بنی سویم کا قاعدہ رواں دواں ہے اور اب سے ان اداروں کے خلاف مخالفتوں میں اضافہ ہوا ہے، الحمد للہ ان مدارس میں طلبہ کی تعداد میں بھی اضافہ ہوا ہے اور مدرسوں کی تعداد بھی مسلسل بڑھ رہی ہے بلکہ قوم کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ مسلم قوم کی رہنمائی کرنے والے اپنے افواج جو اپنی صورت پر آزاد ہوں، کسی کے محکوم نہ ہوں اور یہ نہیں مل سکتیں۔ تو ان اداروں سے ہمیں کئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی ہی قیادت تیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔

دینی مدارس کے فضلاء کے روزگار کے متعلق ایک غلط فہمی اور اس کا جواب:

ایک بات اور غلطی کرتا چلتا ہوں۔ وہ یہ کہ ہم نے بہت سے محبت کرنے والے مسلمان بانی خیر خواہی سے کہا کرتے ہیں کہ صاحب! آپ کے طلبہ فارغ التحصیل ہونے کے بعد کیا کریں گے کہیں سے ان کے روزگار کے لیے آپ ادارہ معوم میں کوئی صنعت لگا دیں یا رہنمائی کا انتظام کریں تاکہ ان کو طلبہ صنعت لگادیں۔ پھر کھری کا کام لیکھ لیں، کوئی جہاز کا کام لیکھ لیں۔ ایسا لیٹن کا کام لیکھ لیں اور جب فارغ التحصیل ہو جائیں تو اپنے ان کاموں سے روزی لیا سکیں۔

میں اس سے غصہ کرتا ہوں کہ ہم نے سو سال محنت کر کے قیام کیا ہے۔ ہم اس لیے تیار ہوئے کہ وہ بھی کام کرے جو انہیں تو پریمی ہوئے تو پھر ہماری ساری محنت تب برباد چلی جائے گی۔ ہمارا سوچنا آپ یہ مشورہ کسی کا دل سے فارغ ہونے والے صاحب عمر کو کیوں نہیں دیتے کہ صاحب! یہ میدان کھل چکا ہے فارغ ہوا ہے یہ

اس نے ایم۔ اے کیا ہے۔ پی۔ ایچ۔ ای کیا ہے۔ اس کو بڑھتی ک کام بھی سکھا دیا کہ یہ اپنا پیٹ پال سکے۔ اگر تم ڈاکٹر کو لو بار بار دو گے تو اس سے بڑی حماقت نیا ہوگی۔

دینی و علمی خدمات کے لیے کیسے افراد کی ضرورت ہے؟

ہمارے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ طالعظمیٰ کے زمانے میں سیرا جذبہ یہ تھا کہ پڑھنے کے بعد جتنا بھی دین کا کام کروں گا، بلا معاذ سرہوں کا اور اپنا گزارا کرنے کے لیے میں نے دو ہنر نیچے۔ ایک خطاطی (کتابت کا کام) دوسرا، جلد بندی، (بائڈنگ) (والد صاحب رحمۃ اللہ یہ دونوں کام خوب جانتے تھے۔ میں نے ایک کتاب لکھی بھی دیکھی ہے جو تصنیف بھی ان کی تھی، اس کی کتبت بھی انہوں نے کی تھی، چھپوایا بھی انہوں نے تھا اور پھر اس کی بائڈنگ (جلد بندی) بھی انہوں نے کی تھی)۔ فرمایا کہ ان دو کاموں کے علاوہ میں نے سم طلب پرانی بھی پڑھا تھا کہ اپنے گزارے کے لیے اس فن سے بھی کام چلاؤں گا۔ لیکن بعد کے تجربات نے یہ بتلایا کہ اگر علم دین کا کام کرنا ہے تو وہ دن رات کی انتخاف محنت چاہتا ہے۔ شب تک صبح سے لے کر شام تک اس میں نہیں کھیں گے، اس وقت تک اس میں مہارت پیدا نہیں ہوگی، اس لیے مجبوراً مجھے یہ کام چھوڑنا پڑا اور دہرا علوم دینیہ بند میں معمولی سی فنکولہ پر بیس سال تک تدریس و افتاء کا کام کیا۔

فارغ التحصیل طلبہ و طالبات کی تعداد:

اب میں ایک دو باتیں مختصراً عرض کرنا چاہتا ہوں۔

الحمد للہ، اس سال ہمارے جامعہ سے فارغ التحصیل ہونے والے طلبہ کی تعداد تین سو نوے ہے۔ اور مدرسۃ الہیات سے فارغ ہونے والی طالبات کی تعداد پونہ بیس ہے۔ اس طرح فارغ التحصیل ہونے والے کل طلبہ و طالبات کی تعداد پورے پونہ بیس ہے۔

اس کے علاوہ دارالعلوم کو رنگی، نانک وازہ اور بیت المکرم گلشن اقبال سے حفظ قرآن مکمل کرنے والوں کی تعداد ایک سو چوالیس ہے۔ ان کے علاوہ دارالعلوم کی شاخیں کراچی میں جگہ جگہ کھلی ہوئی ہیں، وہاں حفظ قرآن مکمل کرنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے جو اس تعداد میں شامل نہیں۔

باجمیت طلبہ:

دوسری بات عرض کرنے سے پہلے بطور تمہید یہ عرض کرتا چوں کہ دورہ حدیث کی تعلیم باقی درجوں سے مختلف انداز کی ہوتی ہے۔ اس میں صبح تعلیمی وقت سے بھی پہلے اسباق شروع ہو جاتے ہیں اور قہر کے قریب تک جاری رہتے ہیں۔ پھر ظہر سے عصر تک اور پھر مغرب سے لے کر رات گیارہ بجے تک جاری رہتے ہیں۔ اتنے طویل دور ایسے کے باوجود ان تین سونے طلبہ میں سے پینتالیس باجمیت طلبہ ایسے ہیں جو ایک منٹ کے لیے سبت سے غائب نہیں ہوئے اور اسباق کے دوران باوضو بھی رہتے ہیں۔ اور ان کی ایک حدیث بھی نہیں چھوٹی۔ اور پچیس طلبہ ایسے ہیں کہ سارے سال کے اسباق ملا کر ان سے ایک صفحہ کی عزت یا اس سے کم چھوٹی ہے اور ان چھوٹی ہوئی حدیثوں کو بھی انہوں نے اپنے اساتذہ سے پڑھ کر اس کی کمی کو پورا کر لیا ہے۔ ایسے طلبہ کو جامعہ کی طرف سے خصوصی انعام دیا جائے گا۔ ان کلمات کے ساتھ میں آپ سے رخصت ہوتا ہوں۔

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین۔

قصص القرآن

مشہور و معروف مفسر علامہ محمد الہی بن کثیر کی شہرہ آفاق
تصنیف تفسیر ابن کثیر سے اخذ و پس منظر آئی آگے اور تفصیلات

مؤلف: علامہ محمد الہی بن کثیر

مترجم: صفحہ ۱۲۰

مترجم: عادل الباز

مترجم
بیت العلوم

بیت العلوم

۲۰ - کعبہ طائیفہ (۱۲۰۰ھ) ۱۲۰۰ھ

انبیائے کرام علیہم السلام انسانی کلوشیا

انبیائے کرام سے متعلق غیر نثری معلومات پر مبنی سوانحیہ
کھس جانے والی سب سے متفصل مستند اور جامع کتاب

مؤلف
ڈاکٹر ذوالفقار عظیم

بیش العلوم

۱۰۰ ناچر ڈیوڈ پرائی واکر مل لاہور، فون: ۳۵۱۷۸۳

رحمتِ دو عالم آفر اسلامی اخلاق

تأليف
مولانا مفتي محمد قاروق صاحب دارالافتاء
المعظم جامعہ محمودیہ سیالکوٹ (پنجاب)

مبیش العلوم

۲۰- جامعہ دارالافتاء اسلامیہ سیالکوٹ، سیالکوٹ

اللہ کی رحمت سے محروم لوگ

اُن سوا افراد کا نام مروجین پر لدا اور اس کے رسول ﷺ نے
نعت فرمائی ہے۔

اردو ترجمہ

مَا مَنَّ لَعْنَةُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ

مؤلف

سلمان نصیف الدمشقی

مستتر

مولانا محمد زکریا اقبال
پیشوا جامعہ اسلامیہ دہلی

بیش العلوم

۲۰-۱۰ جسر دارہ اربعی اعلیٰ دہلی۔ ۱۳۵۳ھ